

শ্রীঅরবিন্দেৰ গীতা

(শ্রীঅরবিন্দ ঘোষ লিখিত Essays on the
Gita পুস্তকেৰ অম্ববাদ)

দ্বিতীয় খণ্ড

শ্রীঅনিলবৰণ ৰায়

ডি, এ. এ. লাইব্ৰেৰী
৬১, কৰ্ণওয়ালিস ষ্ট্ৰীট, কলিকাতা ।

আড়াই টকা

প্রকাশক
শ্রীবিভূতিভূষণ রায়
জুইর, কৈয়র, পোঃ বর্ধমান ।

আনন্দময়ী প্রিন্টিং ওয়ার্কস্
২৫, নিমতলা ঘাট ষ্ট্রীট, কলিকাতা
শ্রীমোক্ষদারঞ্জন ভট্টাচার্য্য কর্তৃক মুদ্রিত ।

নিবেদন

“শ্রীঅরবিন্দের গীতা”র প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হইবার পর দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশ করিতে এত বিলম্ব হইল তাহার প্রধান কারণ ইতিমধ্যে আমাকে দেড় বৎসরকাল রাজবন্দীরূপে জেলে কাটাইয়া আসিতে হইয়াছে। আশা করি সহৃদয় পাঠকগণ আমার ক্ষুটি মার্জনা করিবেন। এই দুইখণ্ডে শ্রীঅরবিন্দের গীতার প্রথম ভাগ (First series) শেষ হইল—দ্বিতীয় ভাগ (Second series) পরে প্রকাশিত হইবে। তবে শ্রীঅরবিন্দের গীতার প্রথম ভাগটি একটি খণ্ড গ্রন্থ নহে—ইহা একখানি সম্পূর্ণ গ্রন্থ। ইহা হইতেই গীতাশিক্ষার মূলকথাগুলি জানিতে পারা যায় এবং সাধনার জন্ত যথেষ্ট উদার ও সুদৃঢ় ভিত্তি পাওয়া যায়। এই ভিত্তি হইতে আরম্ভ করিয়াই সাধক তাঁহার জীবনকে এমন ভাবে গড়িয়া তুলিতে পারেন যাহাতে গীতার অপর অংশের শিক্ষার কোন প্রয়োজনই হয় না অথবা তিনি নিজেই সে শিক্ষার প্রকৃত মর্ম গ্রহণ করিতে পারেন। অতএব, শ্রীঅরবিন্দের গীতার প্রথম ভাগটিকেই গীতা শিক্ষা সম্বন্ধে একটি সম্পূর্ণ গ্রন্থ বলা যাইতে পারে। চতুর্বিংশ অধ্যায়ের প্রথম অংশে এই কথা বিশদভাবে বুঝাইয়া দেওয়া হইয়াছে।

৩রা ফাল্গুন, ১৩৩৩

পণ্ডিচেরী।

অনুবাদক

শ্রীঅনিলবরণ রায়।

“সারথি”তে প্রকাশিত শ্রীঅরবিন্দের গীতা নিয়মিত পাঠ করিয়া
শ্রীঅরবিন্দ জানাইয়াছেন—“অনুবাদ খুবই ভাল
হইতেছে। সাধারণ পাঠকেরা
আপনার অনুবাদের সাহায্যে
সহজেই গীতা বুঝিতে
পারিবে।”

শ্রী অরবিন্দ ঘোষ

শ্রীঅন্নবিন্দের গীতা

একাদশ অধ্যায়

কৰ্ম ও বজ্র

বুদ্ধিযোগ এবং বুদ্ধিযোগের পরিণাম ব্রাহ্মী স্থিতি—ইহা লইয়াই গীতার দ্বিতীয় অধ্যায়ের শেষভাগ লিখিত হইয়াছে! এইখানেই গীতার অনেক শিক্ষার বীজ নিহিত রহিয়াছে,—গীতার নিষ্কাম কৰ্ম, সমতা বাহুসন্ন্যাস পরিত্যাগ, ভগবানে ভক্তি এই সকল শিক্ষারই সূত্রপাত এখানে হইয়াছে, তবে তাহা খুব স্বল্প এবং বুঝা শক্ত। এখন পর্য্যন্ত যে শিক্ষার উপর সৰ্ব্বাপেক্ষা অধিক জোর দেওয়া হইয়াছে তাহা এই—মানুষ যে সাধারণতঃ কামনা লইয়া কার্য্য করে তাহা হইতে বুদ্ধিকে ফিরাইতে হইবে, ইন্দ্রিয়সুখের সন্ধানে ফিরিয়া সাধারণতঃ মানুষের চিত্তমনের যে বেগ ও অজ্ঞতা হয় তাহা হইতে মুক্ত হইতে হইবে, লক্ষ বাসনার পশ্চাতে ধাবমান বুদ্ধি ও ইচ্ছাকে ফিরাইয়া ব্রাহ্মী স্থিতির নিষ্কাম ঐক্য, নিরুদ্ধেগ, শান্তির মধ্যে প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে। অর্জুন এ পর্য্যন্ত বুদ্ধিতে পারিলেন এসব তাহার কাছে একেবারে নূতন

নহে; তৎকালে প্রচলিত শিক্ষার ইহাই সার মৰ্ম্ম;—সে শিক্ষা মানুষকে জ্ঞানের পথ দেখাইয়া দেয়, পুরুষার্থ সাধনের উপায় স্বরূপ সংসার ও কৰ্ম্মত্যাগের পথ, সম্যাসের পথ দেখাইয়া দেয়। ইন্দ্রিয়সুখ, কামনা, মানবীয় কৰ্ম্ম ছাড়িয়া বুদ্ধিকে ঈশ্বরমুখী করা, সেই এক নিষ্ক্রিয় পুরুষ, অচল অরূপ ব্রহ্মের অভিমুখ করা—ইহা যে জ্ঞানের সনাতন বীজ তাহাতে আর সন্দেহ নাই। এখানে কৰ্ম্মের স্থান নাই, কারণ কৰ্ম্ম অজ্ঞানের; কৰ্ম্ম জ্ঞানের সম্পূর্ণ বিপরীত; কামনা ইহার বীজ এবং বন্ধন ইহার ফল। ইহাই তৎকাল প্রচলিত দার্শনিক মত এবং কৃষ্ণ যখন বলিলেন যে বুদ্ধিযোগ অপেক্ষা কৰ্ম্ম অত্যন্ত অপকৃষ্ট, তখন তিনিও এই মত স্বীকার করিয়া লইলেন বলিয়াই মনে হয়। অথচ, তিনি বিশেষ করিয়া কৰ্ম্মকে যোগের অঙ্গ বলিতে লাগিলেন, অতএব, এই শিক্ষার একটা বিষয় অসামঞ্জস্য রহিয়াছে বলিয়াই মনে হয়। শুধু তাহাই নহে; কারণ, কিছুকাল অতি সামান্য, নিতান্ত নির্দোষ কৰ্ম্ম করা চলিতে পারে; কিন্তু এখানে অৰ্জ্জুনের সম্মুখে যে কৰ্ম্ম তাহা আত্মার নিষ্কম্প শান্তি ও জ্ঞানের সম্পূর্ণ বিরোধী,—এককৰ্ম্ম ভীষণ, এমন কি পৈশাচিক, ইহা নিষ্ঠুর রক্তপাতের যুদ্ধ, একটা বিরাট হত্যাকাণ্ড। অথচ আভ্যন্তরীণ শান্তি, নিষ্কাম সমতা এবং ব্রাহ্মী স্থিতি সম্বন্ধে শিক্ষার দ্বারা এই ভীষণ কৰ্ম্মকে সমর্থন করিবার চেষ্টা হইতেছে। এই যে বিরোধ এখনও ইহার সামঞ্জস্য করা হয় নাই। অৰ্জ্জুনের অভিযোগ এই যে

তাহাকে যে শিক্ষা দেওয়া হইয়াছে তাহা বিরোধপূর্ণ এবং গোলমলে—মানুষ যাহার সাহায্যে সোজা নিশ্চিত প্রেয়ের দিকে বাইতে পারে এ শিক্ষা সেরূপ নহে। এই আপত্তির উত্তরে, গীতা কর্মের প্রকৃত নীতি স্পষ্ট ভাবে বুঝাইতে আরম্ভ করিয়াছে।

ভগবান প্রথমেই পরমার্থলাভের দুইটি উপায় প্রভেদ করিলেন,—

লোকেহস্মিন্ দ্বিবিধা নিষ্ঠা পুরা প্রোক্ত মন্যনঘ।

জ্ঞানযোগেন সাংখ্যানাং কর্মযোগেন যোগিনাম্ ॥ ৩৩

এ সংসারে মুক্তিলাভ করিতে হইলে মানুষ জ্ঞানযোগ বা কর্মযোগ যে কোন একটি অবলম্বন করিতে পারে। সাধারণ ধারণা এই যে জ্ঞান মার্গের লোকেরা কর্মকে মুক্তির পরিপন্থি মনে করিয়া পরিত্যাগ করে, কর্মমার্গের লোকেরা কর্মকে মুক্তির সহায় মনে করিয়া গ্রহণ করে। ভগবান এখন এই দুইয়ের মিশ্রণের বা সামঞ্জস্যের বিশেষ চেষ্টা করিলেন না, কেবল এই দেখাইয়া আরম্ভ করিলেন যে, সাংখ্যদের যে ত্যাগ শারীরিক ত্যাগ, “সন্ন্যাস” তাহা একমাত্র পথও নহে, অন্যটি অপেক্ষা ভাল পথও নহে। অবশ্য আত্মাকে, পুরুষকে “নৈকর্য্য” বা শাস্ত কর্মশূন্যতার ভাব লাভ করিতে হইবে; কারণ প্রকৃতিই কর্ম করে, আত্মাকে এই কর্মস্রোতের উপরে উঠিতে হইবে এবং স্বাধীনতা ও শান্তিতে প্রতিষ্ঠিত হইয়া প্রকৃতির ক্রিয়া পরম্পরা অবিচলিত ভাবে অবলোকন করিতে হইবে। আত্মার

নৈষ্কর্মে বলিতে বস্তুতঃ ইহাই বুঝায়, প্রকৃতির ক্রিয়া পরম্পরার শেষ বুঝায় না। অতএব, কোনরূপ কর্ম না করিলেই যে এই নৈষ্কর্মে লাভ করা যায় এরূপ ভাবা ভুল। শুধু কর্মপরিত্যাগই যথেষ্ট নহে, এমন কি মুক্তিলাভের ইহা ঠিক পথও নহে।

ন কর্মণামনানরন্তা নৈষ্কর্মেয়ং পুরুষোহশ্রুতে ।

ন চ সংসারসনাদেব সিদ্ধিং সমধিগচ্ছতি ॥

কর্মের অনুষ্ঠান না করিয়া কেহ নিষ্ক্রিয় ভাব লাভ করেনা, কেবল সন্ন্যাসেই সিদ্ধিলাভ হয়না।

কিন্তু ইহা মোক্ষলাভের একটি অবশ্য প্রয়োজনীয় উপায় নহে কি? কারণ, প্রকৃতির কর্ম যদি চলিতে থাকে তাহা হইলে আত্মা তাহাতে বদ্ধ না হইয়া কেমন করিয়া থাকিবে? আমি যুদ্ধ করিব অথচ আমার আত্মা “যুদ্ধ করিতেছি” বলিয়া ভাবিবে না, জয়াকাজ্জ্বল করিবে না, পরাজয়ে বিচলিত হইবে না ইহা কিরূপে হইতে পারে? ইহাই সাংখ্যদের শিক্ষা যে যে ব্যক্তি প্রকৃতির ক্রিয়ায় নিযুক্ত হয় তাহার বুদ্ধি অহঙ্কার, অজ্ঞান ও কামনার বদ্ধ হয় এবং সেজন্ম কর্মে আকৃষ্ট হয়,— কিন্তু যদি বুদ্ধি সরিয়া আইসে তাহা হইলে কামনা ও অজ্ঞানের শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কর্মও শেষ হইয়া যায়। অতএব, মুক্তিলাভ করিতে হইলে শেষ পর্য্যন্ত সংসার ও কর্ম পরিত্যাগ করিতেই হইবে। অর্জুন প্রকাশ না করিলেও তাঁহার মনে যে তৎকাল প্রচলিত এই যুক্তি উঠিয়াছিল তাহা তাঁহার পরের কথা হইতেই বুঝা যায়; ভগবান তৎক্ষণাৎ হইব

বুঝিয়াই উত্তর দিলেন। তিনি বলিলেন—এরূপ ত্যাগ অবশ্য প্রয়োজনীয় নহে, এমন কি সম্ভবও নহে।

নহি কশ্চিৎ ক্ষণমপি জাতু তিষ্ঠত্যকর্মকৃৎ।

কার্য্যতে হবশঃ কর্ম সর্ব্বঃ প্রকৃতিজৈগু'নৈঃ। ৩।৫

--“কোন ব্যক্তিই কর্ম না করিয়া ক্ষণকালও থাকিতে পারে না। প্রকৃতিজাত সত্ত্বাদি গুণরাশি মনুষ্যাগণকে অবশ্য করিয়া আপনা আপনি কর্মে প্রবর্তিত করে।”

বিশ্ব জুড়িয়া চিরকাল বিশ্বশক্তির যে বিরাট ক্রিয়া চলিতেছে তাহার তীব্র অনুভূতিই গীতার একটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য। পরবর্তীকালে তান্ত্রিক শাক্তগণ এই দিকে বিশেষ ঝোঁক দিয়াছিলেন—এমন কি তাহারা শক্তিকে পুরুষেরও উপরে স্থান দিয়াছিলেন। গীতাতে যদিও ইহা তেমন পরিস্ফুট হয় নাই, তথাপি গীতার ঈশ্বরবাদ ও ভক্তিতত্ত্বের সহিত সংযুক্ত হইয়া ইহা প্রাচীন বেদান্তের কর্মত্যাগের ঝোঁক বিশেষভাবে দমন করিয়াছে। প্রাকৃতিক জগতে দেহধারী মানব কর্ম বন্ধ করিতে পারে না—এক মুহূর্তের জ্ঞান, এক সেকেণ্ডের জ্ঞানও পারে না; তাহার এখানে বাঁচিয়া থাকাই একটা কর্ম; সমগ্রবিশ্বজগৎতাই ভগবানের একটি কর্ম কেবলমাত্র বাঁচিয়া থাকাও তাঁহারই লীলা।

আমাদের শারীরিক জীবন, ইহার পালন ও রক্ষা, ইহা একটি পথযাত্রার মত; “শরীরযাত্রা”—কর্ম ভিন্ন ইহা সম্পন্ন করা যায় না! কিন্তু, যদিই কোন মানব শরীর পালন না

করিয়া থাকিতে পারে, যদি সর্বদা গাছের জ্বায় নিশ্চল হইয়া দাঁড়াইয়া থাকিতে বা প্রস্তুরের জ্বায় জড়বৎ বসিয়া থাকিতে পারে—“তিষ্ঠতি” তথাপি এরূপ নিশ্চল বা জড়ভাবে থাকিলেই সে প্রকৃতির হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইবে না, প্রকৃতির ক্রিয়াপরম্পরা হইতে মুক্তি পাইবে না। কারণ, কর্ম শব্দে শুধু আমাদের শারীরিক ক্রিয়া এবং চলাফেরাই বুঝায় না আমাদের মানসিক জীবনও একটা মস্ত বড় জটিল কর্ম—বিশ্রামহীন শক্তির এইটাই বরং বৃহত্তর এবং অধিকতর প্রয়োজনীয় কর্ম—এই মানসিক ক্রিয়াই শারীরিক ক্রিয়ার কারণ ও নির্দেশক। ইন্দ্রিয়ের বিষয়গুলি আমাদের বহননের উপলক্ষ্য মাত্র, তাহাদিগকে গ্রহণ করিতে মনের ঝোঁকই প্রকৃত কার্য্যকরী কারণ। মানুষ তাহার কর্মেইন্দ্রিয়গুলিকে সংযত করিতে পারে এবং তাহাদের স্বাভাবিক ক্রিয়া বন্ধ করিয়া দিতে পারে—কিন্তু, তাহার মন যদি ইন্দ্রিয়ের বিষয় চিন্তা করিতে থাকে তাহা হইলে তাহার কোন লাভই হইল না। এরূপ ব্যক্তি আত্মসংঘর্ষের ভুল ধারণার বশে নিজেকেই প্রতারিত করে; সে ইহার উদ্দেশ্য বা প্রকৃত তথ্য বুঝে না—তাহার আন্তরিক জীবনের মূল তত্ত্বই বুঝে না; অতএব তাহার আত্মসংঘর্ষের সমগ্র প্রণালীই মিথ্যা এবং ব্যর্থ।*

---

* “মিথ্যাচার” শব্দের অর্থ কপটাচারী (hypocrite) বলিয়া আমরা মনে হয় না। যে মহুষ্য এরূপ সম্পূর্ণ কঠোর ভাবে নিজেকে বঞ্চিত করে সে কেমন করিয়া কপটাচারী হইতে পারে? সে ভ্রমে পতিত, “বিমূঢ়া” এবং

কর্মেন্দ্রিয়াণি সংযম্য ব আস্তে মনসা স্বরনৃ ।

ইন্দ্রিয়ার্থান্ বিমুক্তান্মা মিথ্যাচারঃ স উচ্যতে ॥৩৬

শুধু শরীরের কর্ম, এমন কি শুধু মনের কর্মও কিছু নয়,—
সে সব বন্ধনও নহে, বন্ধনের প্রথম কারণও নহে। প্রকৃতির
মহাশক্তি মন, প্রাণ ও শরীররূপ তাহার বিরাট ক্ষেত্রে ক্রীড়া
করিবেই; তাহার মধ্যে বিপদের জিনিষ হইতেছে তাহার তিন-
গুণের মুক্ত করিবার শক্তি—এই তিনগুণ বুদ্ধিকে গুলাইয়া দিয়া
আত্মাকে ঢাকিয়া ফেলে। আমরা পরে দেখিব যে ইহা
লইয়াই গীতার কর্ম ও মুক্তির সমস্ত কথা। গুণত্রয়ের মুক্তকরী
ক্রিয়া হইতে মুক্ত হও—তাহার পর কর্ম থাকিতে পারে,
থাকিবেই, এমন কি বৃহত্তম বিষম উপদ্রবময় কর্মও চলিতে পারে;
তাহাতে কোন হানি হইবে না কারণ আত্মা নৈকর্ম্য লাভ
করিলে আর কিছুই পুরুষকে স্পর্শ করিতে পারিবে না।

কিন্তু, উপস্থিত গীতা এই বড় কথাটা তুলিতেছে না। মনই
যখন যান্ত্রিক কারণ, কর্মহীনতা যখন অসম্ভব, তখন শরীর ও
মনের ক্রিয়াকে সংযত ও নিয়মিত করাই কর্তব্য ও যুক্তিযুক্ত।
বুদ্ধির যন্ত্র স্বরূপ মন ইন্দ্রিয়গণকে বশে আনিবে এবং তাহাদের
উপযুক্ত কর্মে নিযুক্ত করিবে—কিন্তু, যোগরূপেই এই কর্ম
করিতে হইবে।

তাহার “আচার”—তাহার অহুস্ত আত্মসংযমের প্রণালী মিথ্যা এবং বার্থ—
এই মাত্রই যে গীতার অর্থ তাহাতে সন্দেহ নাই।

যন্তিঙ্গিয়াণি মনসা নিয়ম্যারভতেজ্জুন ।

কর্মেন্দ্রিয়ৈঃ কর্মযোগমসক্তঃ স বিশিষ্যতে । ৩৭

কিন্তু, এই আত্মসংঘের সার কথা কি, যোগরূপে কর্ম করা বা কর্মযোগের অর্থ কি? ইহা অনাসক্তি, ইন্দ্রিয়বিষয়ে এবং কর্মের ফলে মনকে লাগিতে না দিয়াই কর্ম করিতে হইবে। সম্পূর্ণ কর্মশূণ্যতা নহে—ইহা ভ্রম, মোহ, আত্মপ্রতারণা, ইহা অসম্ভব। সম্যক ভাবে স্বাধীনতার সহিত কর্ম করিতে হইবে, ইন্দ্রিয় ও রিপূর বশতা ত্যাগ করিয়া কর্ম করিতে হইবে, কামনা-শূন্য হইয়া অনাসক্ত ভাবে কর্ম করিতে হইবে—এই সবই সিদ্ধি-লাভের প্রথম গূঢ় রহস্য। কৃষ্ণ বলিলেন, এইরূপে আত্মসংঘের সহিত কর্ম কর, নিয়তং কুরু কর্ম অম্; আমি বলিয়াছি যে জ্ঞান, বুদ্ধি কর্ম অপেক্ষা বড়, জ্যায়সি কর্মণঃ বুদ্ধি, কিন্তু আমি এমন কথা বলি নাই যে কর্ম অপেক্ষা কর্মশূণ্যতা বড়, বরং বিপরীতটাই সত্য, কর্ম জ্যায়ঃকর্মণঃ। কারণ, জ্ঞান বলিতে কর্মত্যাগ বুঝায় না, সমতা এবং ইন্দ্রিয় বিষয়ে ও কামনায় অনাসক্তিই বুঝায়। বুদ্ধি যখন প্রকৃতির নিয়ম ক্রিয়া ইন্দ্রিয়বশতা হইতে মুক্ত হইয়া উর্দ্ধে আত্মায় প্রতিষ্ঠিত হয় এবং আত্মজ্ঞানের শক্তিতে এবং শুদ্ধ বিষয়শূন্য আত্মজ্ঞানের আনন্দে মন, ইন্দ্রিয় এবং শরীরের ক্রিয়াকে নিয়মিত করে, (নিয়তম্ কর্ম) * জ্ঞান

* নিয়তম্ কর্ম সাধারণতঃ বেরূপ ব্যাখ্যা করা হয় আমি সে ব্যাখ্যা গ্রহণ করিতে পারি নাই। সাধারণ টীকাকারেরা নিয়তং কর্ম বলিতে সঙ্গী উপাসনা প্রভৃতি বেদোক্ত নিত্য নৈমিত্তিক কর্ম বুঝিয়াছেন। পূর্বোক্ত

বলিতে বুদ্ধির সেই অবস্থাই বুঝায়। কর্মযোগের দ্বারা ভক্তিযোগ সম্পূর্ণ হয়; আত্মমুক্তিদায়ক বুদ্ধিযোগ কামনাশূন্য কর্মযোগের দ্বারা সার্থক হয়। এইরূপে গীতা নিষ্কাম কর্মের প্রয়োজনীয়তা বুঝাইয়াছে এবং সাংখ্যদের কেবল বাহ্যিক, শারীরিক বিধি পরিত্যাগ করিয়া তাহাদের আভ্যন্তরীণ জ্ঞানের প্রণালীর সহিত যোগ প্রণালীর মিলন করিয়াছে।

কিন্তু এখনও একটা মূল সমস্যা সমাধান হয় নাই। মানুষ সাধারণতঃ যে কর্ম করে, শুধু কামনার বশেই তাহা করিয়া থাকে; অন্তঃকরণ যদি কামনা হইতে মুক্ত হয় তাহা হইলে ত কর্মের কোন প্রবৃত্তি বা প্রয়োজনীয়তাই থাকিবে না। শরীর রক্ষার জন্য কতকগুলি কর্ম করিতে আমরা বাধ্য হইতে

শ্লোকের “নিযমা” শব্দটাকে লইয়াই যে এই শ্লোকে “নিয়ত” কথা হইয়াছে তাহাতে আর সন্দেহ নাই। প্রথমে কৃষ্ণ একটা তথ্য বর্ণনা করিলেন—যে ব্যক্তি মনের দ্বারা ইন্দ্রিয়গণকে নিয়মিত করিয়া কর্মেন্দ্রিয়ার দ্বারা কর্মযোগ অনুষ্ঠান করে সেই শ্রেষ্ঠ—মনসা নিয়মা আরম্ভে কর্মযোগম এবং ঠিক ইহার পরেই এই তথ্যবর্ণনা হইতে একটা উপদেশ বাহির করিলেন, ইহার সারটুকু লইয়া ইহাকে একটি বিধিতে পরিণত করিলেন—নিয়তং কুরু কর্ম ভ্রম—তুমি নিয়ত কর্ম কর। এখানে “নিয়তম্” শব্দে “নিয়মা”কে লওয়া হইয়াছে। বাহ্যবিধির দ্বারা নির্দিষ্ট নৈমিত্তিক কর্ম নহে, মুক্ত বুদ্ধির দ্বারা নিয়ত কামনা-শূন্য কর্মই গীতার শিক্ষা।

পারি বটে, কিন্তু ইহাও শরীরের কামনার পরাধীনতা এবং সিদ্ধিলাভ করিতে হইলে ইহা হইতেও আমাদের মুক্ত হওয়া উচিত। কিন্তু যদি স্বীকার করা যায় যে ইহা সম্ভব নহে, তাহা হইলে (আমাদের ভিতরের কিছুর দ্বারা পরিচালিত না হইয়া) কর্মের কোন বাহ্যবিধি মানিয়া চলা ব্যতীত আর উপায় নাই; বেদের নিত্যকর্ম, যজ্ঞানুষ্ঠান, নির্দিষ্ট দৈনিক কার্য, সামাজিক কর্তব্য এইরূপে বাহ্যবিধির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত; যাহারা মুক্তি চায় তাহাদিগকে এই সকল কর্ম করিতে হইবে। এই সকল কর্ম যে তাহাদের কামনানুযায়ী এবং মনোমত সেজন্য নহে, শাস্ত্রে মুক্তিকামীগণকে এই সকল কর্ম করিবার বিধি বা আদেশ দেওয়া হইয়াছে বলিয়াই তাহাদিগকে এই সকল নিত্য নৈমিত্তিক কর্ম করিতে হইবে। কিন্তু, কর্মের নীতি এরূপ বাহ্য না হইয়া যদি আন্তরিক করিতে হয়, যদি মুক্ত এবং জ্ঞানী ব্যক্তিদেরও কার্য তাহাদের স্বভাবের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত (স্বভাব-নিয়তম্) করিতে হয়—তাহা হইলে কামনা ব্যতীত কর্মের আর কোন আন্তরিক নীতিই নাই; এই কামনা উচ্চ বা নীচ হইতে পারে—শরীরের ভোগের কামনা হইতে পারে, হৃদয় মনের উচ্চ ভাবের কামনা হইতে পারে। কিন্তু এসবই প্রকৃতি গুণের অধীন। অতএব গীতার “নিয়ত কর্ম” বলিতে বেদের “নিত্য-কর্ম” “কর্তব্য কর্ম” (Work that has to be done) বুঝিতে হইবে এবং গীতার যজ্ঞার্থে কর্ম বলিতে ব্যক্তিগত স্বার্থ ও কামনা শূন্য হইয়া বেদোক্ত যজ্ঞাদির

অল্পাধিক বুদ্ধিতে হইবে। গীতার নিকাম কর্মের অনেকেই এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়া থাকেন। কিন্তু, আমার মনে হয় গীতার অর্থ এরূপ স্থূল ও সহজ নহে, এরূপ সঙ্গীর্ণ এবং দেশ কালে সীমা বদ্ধ নহে। গীতার শিক্ষা উদার, মুক্ত, সূক্ষ্ম এবং গভীর ; ইহা সকল যুগের সকল মনুষ্যেরই উপযোগী। কেবল কোন বিশেষ যুগ বা কোন বিশেষ দেশের নহে। বিশেষতঃ, ইহা সকল সময়েই বাহ্য বিধি নিষেধের, কৃত্রিম আইনকানূনের, খুঁটিনাটি অনুষ্ঠানের বন্ধন ছাড়াইয়া মূল সত্যের দিকে গিয়াছে, আমাদের স্বভাবের, আমাদের জীবনের প্রধান কথাগুলিরই হিসাব লইয়াছে। উদার দার্শনিক সত্য এবং জীবনের প্রয়োজনোপযোগী আধ্যাত্মিকতা লইয়াই গীতার শিক্ষা—ইহাতে ধর্মের গোঁড়ামি নাই, বাঁধা ধরা বিধি নিষেধ বা বিশেষ মতবাদে ইহা সীমাবদ্ধ নহে।

সমস্যা হইতেছে এই যে আমাদের স্বভাব যখন এইরূপ এবং কামনাই যখন কর্মের সাধারণ নীতি তখন প্রকৃত ভাবে নিকাম কর্ম করা কিরূপে সম্ভব ? কারণ, সাধারণতঃ যে সকল কর্মকে নিঃস্বার্থ কর্ম বলা যায় সেগুলি প্রকৃত নিকাম নহে ; ক্ষুদ্র স্বার্থের পরিবর্তে বৃহত্তর স্বার্থের জন্ত—দেশের জন্ত, মানব জাতির কল্যাণের জন্ত সে সকল কর্ম করা হয়। আবার, শ্রীকৃষ্ণ বারবার বলিয়াছেন যে, সকল কর্মই আমাদের স্বভাবের দ্বারা, প্রকৃতির গুণের দ্বারাই সম্পাদিত হয়। আমরা যখন শাস্ত্রানুসারে কর্ম করি তখনও আমরা নিজেদের স্বভাবের বশেই

কর্ম করি। সাধারণতঃ যে সকল কর্মের বিধি শাস্ত্রে আছে সেগুলি পরোক্ষভাবে আমাদের স্বার্থেরই অন্তর্কূল—আমাদের ব্যক্তিগত জাতিগত বা সম্প্রদায়গত ভাব, স্বার্থ বা অহঙ্কারের অন্তর্কূল ; কিন্তু যদিই অগ্নরূপ ধরা যায়—যদি সেই সকল শাস্ত্রোক্ত কর্মের কথা ধরা যায় যেগুলির সহিত আমাদের ছোট বড় কোনরূপ স্বার্থের সম্পর্ক নাই—সেগুলিও আমরা আমাদের স্বভাবের বশেই করিয়া থাকি, কারণ, আমাদের স্বভাব যদি ভিন্নরূপ হইত তাহা হইলে হয়ত আমরা ঐ সকল শাস্ত্রোক্ত কর্ম করিতে যাইতাম না—হয় আমরা শাস্ত্রবিধি পরিত্যাগ করিয়া নিজেদের সুখের অন্তর্কলনেই কর্ম করিতাম অথবা নিজেদের বুদ্ধির দ্বারা কর্তব্য বাছিয়া লইতাম—নতুবা, সমাজের বন্ধন ছিন্ন করিয়া একক তপস্বী বা সন্ন্যাসীর জীবন যাপন করিতাম। অতএব, আমাদের বাহিরের কোন আইনকানুন মানিয়া আমরা কখনই আশ্রিত বা স্বার্থ শূন্য হইতে পারি না। কারণ আমরা কিছুতেই আমাদের বাহিরে যাইতে পারি না। শুধু, আমাদের ভিতরেই যে শ্রেষ্ঠ সত্তা রহিয়াছে তাহাতে উঠিতে পারিলে, সর্বভূতের যে এক আত্মা আমাদের ভিতরেও রহিয়াছে সেই মুক্ত এবং “স্বার্থ” শূন্য আত্মার ভিতরে যাইতে পারিলে আমরা প্রকৃত ভাবে স্বার্থ ও আশ্রয়ের উপরে উঠিতে পারি। আমি যখন বুঝি যে সংসারে যাহা কিছু আছে তাহার সত্তার সহিত আমার সত্তা এক তখনই আমাদের “স্বার্থ” “পরার্থের” দ্বন্দ্ব ঘুচিবে, তখনই আমরা প্রকৃতভাবে বাক্তিত্ব শূন্য,

ক্ষুদ্র নামরূপের বাহিরে বাইতে পারিব, আমিহু শূন্য হইতে পারিব। বিশ্বের অতীত বে ঈশ্বর আনাদের মধ্যে রহিয়াছেন, যিনি তাঁহার বিশ্বকর্ম বা ব্যক্তিগত কর্ম কিছুর দ্বারাই বদ্ধ নহেন, সেইখানে আমরাগকে উঠিতে হইবে। গীতা ইহাই শিক্ষা দিয়াছে—কামনাশূন্যতা ইহারই উপায় মাত্র, শুধু কামনা-শূন্যতাই জীবনের লক্ষ্য নহে। বঝিলাম, কিন্তু কেমন করিয়া ইহা হইতে পারে? ভগবান বলিলেন যজ্ঞকেই একমাত্র লক্ষ্য করিয়া সকল কর্ম করিয়া ইহা হইতে পারে।

যজ্ঞার্থং কর্মণোহুত্ব লোকোহন্নম কর্মবন্ধনঃ।

তদর্থং কর্ম কৌন্তেয় মুক্তসঙ্গঃ সনাচর ॥ ৩৯

—“যজ্ঞার্থে কর্ম ব্যতীত অন্য কর্ম করিলে লোক কর্মে বদ্ধ অতএব হে কৌন্তেয়, আসক্তি শূন্য হইরা যজ্ঞার্থে কর্ম অনুষ্ঠান কর।

শুধু যজ্ঞ এবং সামাজিক কৰ্ত্তব্য নহে, সকল কর্মই যজ্ঞার্থে করা বাইতে পারে; প্রত্যেক কর্মই হয় ছোট বা বড় স্বার্থের জ্ঞান করা বাইতে পারে অথবা ঈশ্বরার্থে করা বাইতে পারে। প্রকৃতির সকল বস্তু এবং সকল কর্মই ঈশ্বরের জ্ঞান। ঈশ্বর হইতেই ইহার উৎপত্তি, তাঁহার দ্বারাই ইহা চালিত হয়, এবং তাঁহার দিকে ইহার লক্ষ্য। কিন্তু, যতদিন আমরা অহং জ্ঞানের (ego sense) অধীন ততদিন আমরা এই সত্য উপলব্ধি করিতে পারি না, ততদিন আমরা অহংজ্ঞানের বশে স্বার্থের জ্ঞান কর্ম করি, যজ্ঞার্থে নহে। অহঙ্কারই ‘সকল বন্ধনের গ্রন্থি।’ অহং

সম্বন্ধে কোন চিন্তা না করিয়া ভগবানের উদ্দেশ্যে কৰ্ম করিলে আমরা এই গ্রন্থি শিথিল করিতে এবং শেষকালে মুক্তিলাভ করিতে পারিব।

যাহাই হউক, গীতা প্রথমে যজ্ঞের বেদোক্ত বর্ণনাই ধরিয়াছে এবং তৎকালীন প্রচলিত ভাষাতেই যজ্ঞের স্বরূপ ব্যক্ত করিয়াছে। গীতা একটি বিশেষ উদ্দেশ্যেই ইহা করিয়াছে। আমরা পূর্বেই দেখিয়াছি যে সম্যাস ও কৰ্মের যে বিরোধ তাহা দুই প্রকারের—প্রথমতঃ, সাংখ্য ও যোগের মধ্যে যে বিরোধ, মূলনীতিতে এই বিরোধের সমাধান ইতিপূর্বে করা হইয়াছে, দ্বিতীয়তঃ, বেদবাদ ও বেদান্তবাদের মধ্যে যে বিরোধ, তাহা সমাধান করিতে এখনও বাকী আছে। প্রথমটীতে এই বিরোধ স্ফাধারণ ভাবেই ব্যক্ত হইয়াছে এবং কৰ্ম শব্দ সাধারণ ব্যাপক অর্থেই ব্যবহৃত হইয়াছে। সাংখ্যের আরম্ভ অক্ষর এবং নিষ্ক্রিয় পুরুষের দিব্য ভাব লইয়া—প্রত্যেক আত্মাই প্রকৃতপক্ষে এইরূপ পুরুষ ; সাংখ্য পুরুষের নিষ্ক্রিয়তা এবং প্রকৃতির ক্রিয়াশীলতার প্রভেদ করিয়াছে—অতএব কৰ্মভ্যাগই সাংখ্য মতে ন্যায়সঙ্গত পরিণতি। যোগের আরম্ভ ঈশ্বরবাদ লইয়া—ঈশ্বর প্রকৃতির কার্যাবলীর প্রভু অতএব তাহাদের উপরে ; সুতরাং কৰ্মসম্যাস যোগের পরিণতি নহে, কৰ্মের উপর আত্মার প্রাধান্য লাভ এবং সকল কৰ্ম করিতে থাকিলেও বন্ধন হইতে মুক্ত থাকা ইহাই যোগের লক্ষ্য। বেদবাদ ও বেদান্তবাদের মধ্যে যে বিরোধ সেখানে কৰ্ম বলিতে বৈদিক

কর্ম, এমন কি কোথাও কোথাও বৈদিক যজ্ঞ ও আনুষ্ঠানিক কর্মই বুঝায়—অন্য কর্ম মুক্তির সহায় নহে বলিয়া পরিত্যাজ্য। মীমাংসকগণের যে বেদবাদ তদনুসারে এই সকল কর্ম মুক্তির উপায় স্বরূপ সম্পাদন করিতেই হইবে; উপনিষদের উপর প্রতিষ্ঠিত বেদান্তবাদ অনুসারে অজ্ঞান অবস্থায় প্রাথমিক প্রক্রিয়া ভাবেই কর্মের উপযোগিতা, শেষে কর্মকে অতিক্রম করিতে হইবে, পরিত্যাগ করিতে হইবে কারণ ইহা মুক্তির পরিপন্থী। বেদবাদ যজ্ঞের দ্বারা দেবগণের পূজা করিত এবং বিশ্বাস করিত যে তাঁহারা আমাদের মোক্ষলাভে সাহায্য করেন। বেদান্তবাদের মতে দেবতা সকল মানসিক এবং জড় জগতের কর্তা এবং আমাদের মুক্তির পরিপন্থী (উপনিষদে কথিত হইয়াছে যে মানুষ দেবতাদের গোধান স্বরূপ—তাঁহারা চান না, যে আমরা জ্ঞান লাভ করি বা মুক্ত হই); এই মতে ভগবান অক্ষর ব্রহ্ম—তাঁহাকে যজ্ঞ ও পূজা আদি কর্মের দ্বারা লাভ করা যায় না, জ্ঞানের দ্বারাই তাঁহাকে লাভ করা যায়। কর্মের দ্বারা শুধু ঐহিক ফল এবং নিম্ন স্বর্গ লাভ করা যায়, অতএব, কর্ম পরিত্যাগ করিতে হইবে।

গীতা এই বিরোধের মীমাংসা করিয়াছে—গীতা পুনঃ পুনঃ বলিয়াছে যে দেবতার সকল যজ্ঞ, পূজা, উপাসনার প্রভু সেই একদেবের, ঈশ্বরের বিভিন্ন রূপ মাত্র; এবং যদি ইহা সত্য হয় যে দেবতাদের উদ্দেশ্যে যজ্ঞ করিলে ঐহিক সুখ এবং স্বর্গ লাভ করা যায় তাঁহা হইলে ইহাও সত্য যে ঈশ্বরের

উদ্দেশ্যে যজ্ঞ করিলে তাহাদের উপরে যাইয়া পরম মুক্তি লাভ করা যায়। কারণ ঈশ্বর এবং অক্ষর ব্রহ্ম বিভিন্ন নহেন, উভয়েই এক—উভয়ের মধ্যে যাহাকে হউক লক্ষ্য করিলেই দিব্য জীবনের অভিমুখী হওয়া যায়। সকল কর্মেরই শেষ ও পূর্ণতা হইতেছে জ্ঞানে—সর্বম্ কৰ্ম্মাখিলম্ পার্থ জ্ঞানে পরিসমাপ্যতে। কর্ম-সকল বাধা নহে, তাহারা চরম জ্ঞান লাভের পথ। এইরূপে যজ্ঞ শব্দের উদার ব্যাখ্যা করিয়া এই বিরোধেরও সামঞ্জস্য করা হইল। বাস্তবিক, এই বিরোধ সাংখ্য ও যোগের মধ্যে বৃহত্তর বিরোধেরই একটি বিশিষ্ট রূপ। বেদবাদ এক রকম সঙ্কীর্ণ বিশেষ রকমের যোগ; বৈদান্তিকদের মূল নীতি সাংখ্য-দের সহিত এক, কারণ উভয় মতানুসারেই বুদ্ধিকে প্রকৃতির বহুত্ব হইতে, অহঙ্কার, মন, ইন্দ্রিয় হইতে ফিরাইয়া লইয়া সেই অভিন্ন, অক্ষরে লইয়া আসাই মুক্তি লাভের সাধনা। এইরূপ সামঞ্জস্য সাধনের উদ্দেশ্য মনে রাখিয়াই গীতার 'গুরু' প্রথমে যজ্ঞের বর্ণনা করিয়াছেন; কিন্তু, প্রথম হইতে বরাবরই তাঁহার লক্ষ্য বেদোক্ত যজ্ঞ ও অনুষ্ঠানের মধ্যে সীমাবদ্ধ না থাকিয়া তাহাদের উদার ব্যাপক অর্থের উপরই ছিল। এইরূপে সঙ্কীর্ণ আনুষ্ঠানিক ধারণাগুলিকে বিস্তৃত করিয়া তাহাদের মধ্যে বৃহৎ সাধারণ সত্যগুলিকে লওয়া সকল সময়েই গীতার বিশিষ্ট প্রণালী।

দ্বাদশ অধ্যায়

যজ্ঞের মৰ্ম্ম

গীতা যজ্ঞ বলিতে যাহা বুঝে তাহা দুইটি বিভিন্ন স্থানে ব্যক্ত করা হইয়াছে। একটা ব্যাখ্যা তৃতীয় অধ্যায়ে, অপরটি চতুর্থ অধ্যায়ে, প্রথমটির ভাষা একরূপ যে শুধু তাহাই ধরিলে যজ্ঞ বলিতে আনুষ্ঠানিক যজ্ঞ (বৈদিক) বুঝায় বলিয়াই মনে হয়; দ্বিতীয় ব্যাখ্যায় যজ্ঞকে উদার দার্শনিক ও আধ্যাত্মিক সত্যের রূপক বলিয়াই বুঝান হইয়াছে।

সহযজ্ঞাঃ প্রজা সৃষ্টা পুরোবাচ প্রজাপতিঃ ॥

অনেন প্রসবিষ্যধ্বমেধ বোহস্বিষ্টকামধুক্ ॥

দেবান্ ভাবয়তানেন তে দেবা ভাবয়ন্ত বঃ ।

পরম্পরং ভাবয়ন্তঃ শ্রেয়ঃ পরমবাপ্ম্যথ ॥

ইষ্টান্ ভোগান্ হি বো দেবা দাস্যন্তে যজ্ঞভাবিতাঃ ।

তৈর্দত্তান্ প্রদায়ৈত্যো যো ভুঙ্তে স্তেন এব সঃ ॥

যজ্ঞশিষ্টাশিনঃ সন্তো মুচ্যন্তে সর্ষকিষিধৈঃ

ভুঞ্জতে তে স্বয়ং পাপা যে পচন্ত্যাত্মকারণাৎ ॥

অন্নাদ্ভবন্তি ভূতানি পর্জন্তাদয় অন্নসম্ভবঃ ।*

যজ্ঞাদ্ভবতি পর্জন্তো যজ্ঞঃ কর্মসমুদ্ভবঃ ॥

কর্ম ব্রহ্মোদ্ভবং বিদ্ধি ব্রহ্মাক্ষরসমুদ্ভবম্
তস্মাৎ সর্বগতং ব্রহ্ম নিত্যং যজ্ঞে প্রতিষ্ঠিতম্ ॥
এবং প্রবর্তিতং চক্রং নানুবর্তয়তীহ যঃ

অঘায়ুরিন্দ্রিয়ারামো মোঘং পার্থ স জীবতি ॥ ৩। ১০-১৬ ॥

“সৃষ্টির প্রথমে প্রজাপতি ব্রহ্মা যজ্ঞ সহিত প্রজাসকল সৃষ্টি করিয়া বলিয়াছেন, ‘এই যজ্ঞ দ্বারা তোমরা উত্তরোত্তর বৃদ্ধিলাভ কর; এই যজ্ঞই তোমাদিগের মনোবাঞ্ছিত ফল প্রদান করুক। এই যজ্ঞের দ্বারা তোমরা দেবগণকে সংবর্দ্ধন কর; সেই দেবগণও তোমাদিগকে সংবর্দ্ধিত করুন; এইরূপে পরস্পরের সম্বর্দ্ধন করিতে করিতে তোমরা পরম মঙ্গল লাভ করিবে। যজ্ঞের দ্বারা সম্বর্দ্ধিত হইয়া দেবগণ তোমাদিগকে অভীষ্ট ভোগ প্রদান করিবেন; এই দেবদত্ত ভোগ লাভ করিয়া যে ব্যক্তি দেবতাদিগকে প্রদান না করিয়া স্বয়ং ভোগ করে সে চোরই। ঋাহারা যজ্ঞাবশেষ অন্ন ভোজন করেন, তাঁহারা সকল পাপ হইতে মুক্ত হইবেন; কিন্তু ঋাহারা কেবল আপনার জন্তই অন্নপাক করে, সেই পাপিষ্ঠগণ পাপই ভোজন করে। অন্ন হইতে শরীর উৎপন্ন হয়; মেঘের বৃষ্টি হইতে অন্ন জন্মে, এবং যজ্ঞ হইতে মেঘ এবং কর্ম হইতে যজ্ঞ উৎপন্ন হইয়া থাকে; কর্ম ব্রহ্ম হইতে উৎপন্ন জানিও, ব্রহ্ম অক্ষর হইতে সমুৎপন্ন; অতএব সর্বব্যাপী ব্রহ্ম যজ্ঞে প্রতিষ্ঠিত আছেন। ইহলোকে এইরূপে প্রবর্তিত চক্র যে অনুবর্তন না করে, হে পার্থ, পাপময়জীবনপরায়ণ সে ব্যক্তি বৃথা জীবিত

থাকে।” এই স্থানে যজ্ঞ বলিতে বেদান্তমোদিত আত্মতানিক যজ্ঞই বুঝাইতেছে বলিয়া যে মনে হয় ইহার প্রকৃত মর্থ কি তাহা আমরা পরে দেখিতে পাইব। শ্রীকৃষ্ণ এখানে যজ্ঞের প্রয়োজনীয়তা বুঝাইয়া কৰ্ম অপেক্ষা আধ্যাত্মিক জীবনের শ্রেষ্ঠত্ব বর্ণনা করিতে অগ্রসর হইলেন।

যন্তাত্মরতিরেব স্যাৎ আত্মতৃপ্তশ্চ মানব।

আত্মন্তেব চ সন্তুষ্টস্তস্য কার্য্যং ন বিদ্যতে ॥

তৈব তস্য কৃতেনার্থো নাক্রুতেনেহ কশ্চন।

ন চাস্য সৰ্ব্বভূতেষু কশ্চিদৰ্শ ব্যাপাশ্রয়ঃ ॥৩১৭,১৮।

“কিন্তু যিনি কেবল আত্মাতেই প্রীত আত্মাতেই পরিতুষ্ট এবং আত্মাতেই সন্তুষ্ট, তাঁহার কৰ্ম্মাত্মকান অনাবশ্যক। ইহলোকে তাঁহার কৰ্ম্ম করিয়া কোন লাভই নাই, কৰ্ম্ম না করিয়াও কোন লাভ নাই; কোন ইচ্ছিত বস্তু লাভের জন্য তাঁহাকে কাহারও উপর নির্ভর করিতে হয় না।” তাহা হইলে এখানে দুইটি বিভিন্ন বিরোধী আদর্শ দেখা যাইতেছে। একটি বৈদিক, অপরটি বৈদান্তিক। একদিকে কৰ্ম্মের আদর্শ। যজ্ঞের দ্বারা ইহকালে ভোগ সুখ ও পরকালে পরমার্থ লাভ এবং মনুষ্য ও দেবগণের পরস্পরের উপর নির্ভরতা; অন্যদিকে মুক্ত পুরুষের কঠোরতর জীবনের আদর্শ—তিনি আত্মসন্তোষ স্বাধীন, কৰ্ম্ম বা ভোগের সহিত তাঁহার সম্পর্ক নাই, নরলোক বা দেবলোক লইয়া তিনি ব্যস্ত নহেন—শুধু পরমাত্মার শাস্তির মধ্যে তিনি বাস করেন, ব্রহ্মের শান্ত আনন্দে তিনি আনন্দ লাভ

করেন, পরের স্লোকেই এই দুইটা বিরোধী আদর্শের সমন্বয়ের পথ করা হইয়াছে ; উচ্চতর সত্যের অভিমুখ হইলেই কৰ্ম্মত্যাগ করিতে হইরে না—সেই সত্য লাভ করিবার পূর্বে ও পরে নিষ্কাম কৰ্ম্ম সাধনই গুঢ় রহস্য । মুক্ত পুরুষের কৰ্ম্মের দ্বারা লাভ করিবার কিছুই নাই, তবে কৰ্ম্ম হইতে বিরত থাকিয়াও তাঁহার কোন লাভ নাই এবং কোন ব্যক্তিগত স্বার্থের জন্ত তাহাকে কৰ্ম্ম করিতে বা কৰ্ম্ম ত্যাগ করিতে হয় না ।

তস্মাদসক্তঃ সততং কার্য্যং কৰ্ম্ম সমাচর ।

অসক্তো হ্যচরন্ কৰ্ম্ম পরমাপ্নোতি পুরুষঃ ॥

কৰ্ম্মণৈব হি সংসিদ্ধিমাশ্ৰিতা জনকাদয়ঃ । ৩২০ ।

“অতএব যে কৰ্ম্ম করিতে হইবে (জগতের জন্ত, “লোক সংগ্রহার্থে ”) সৰ্ব্বদা অনাসক্ত হইয়া তাহা কর ; কারণ, অনাসক্ত হইয়া কৰ্ম্মানুষ্ঠান করিলে মানুষ পরম গতি প্রাপ্ত হয় । জনক প্রভৃতি মহাত্মারা কৰ্ম্ম দ্বারাই সিদ্ধিলাভ করিয়াছেন ।” ইহা সত্য যে কৰ্ম্ম এবং যজ্ঞ শ্রেন্নোলাভের উপায়, শ্রেয়ঃ পরমবাপ্যসাধ । কিন্তু, কৰ্ম্ম তিন প্রকার—(১) যজ্ঞ-শূন্য যে কৰ্ম্ম শুধু ব্যক্তিগত ভোগের জন্ত করা যায়—ইহা সম্পূর্ণ স্বার্থপ্রণোদিত, এবং জীবনের মূলনীতির সহিত ইহার সামঞ্জস্য না থাকায় ইহা ব্যর্থ, মৌঘঃ পার্থ স জীবতি । (২) সকাম হইয়াও যে কৰ্ম্ম যজ্ঞ সহিত করা যায়—এই কৰ্ম্মে যে ভোগ সুখ লাভ করা যায় তাহা যজ্ঞের ফল-স্বরূপ, অতএব ততখানি শুদ্ধ ও পবিত্র । (৩) নিষ্কাম ভাবে বা কোন রূপ আসক্তি না

রাখিয়া যে কৰ্ম করা যায়। শোষোক্ত প্রকারের কৰ্মের দ্বারাই পরম গতি লাভ করা যায়, পরমাপ্নোতি পুরুষঃ।

যজ্ঞ, কৰ্ম, ব্রহ্ম—এই শব্দের আমরা যেরূপ অর্থ করিব তাহার উপরেই এই শিক্ষার সারমৰ্ম্ম নির্ভর করিতেছে। যজ্ঞ বলিতে যদি আমরা বৈদিক আনুষ্ঠানিক যজ্ঞই বুঝি, যে কৰ্ম্ম হইতে ইহার উদ্ভব তাহা যদি বেদোক্ত কৰ্ম্মবিধি হয় এবং যে ব্রহ্ম হইতে সকল কৰ্ম্মের উদ্ভব তাহা বলিতে যদি আমরা “শব্দ ব্রহ্ম” বা বেদ বুঝি—তাহা হইলে বুঝিতে হইবে যে এখানে গীতা বেদোক্ত নিত্যনৈমিত্তিক কৰ্ম্মেরই উপদেশ দিয়াছে, ইহার অধিক আর কিছুই নাই। আনুষ্ঠানিক যজ্ঞই পুত্র, ধন, ভোগলাভের প্রকৃষ্ট উপায়; আনুষ্ঠানিক যজ্ঞের দ্বারাই বৃষ্টি হয় এবং তাহার দ্বারা প্রজার সম্পদ ও পালন হইয়া থাকে; সমস্ত জীবনই মানুষ এবং দেবগণের মধ্যে অনবরত আদান প্রদানের ব্যাপার—এখানে মানুষ দেবগণের প্রদত্ত ভোগ্যবস্তুর দ্বারা দেবগণের সম্বর্দ্ধন করে এবং তাহার ফলে নিজেরা সম্পদশালী হয়, রক্ষিত হয়, সম্বর্দ্ধিত হয়। অতএব, সকল কৰ্ম্মকেই আনুষ্ঠানিক যজ্ঞের সহিত করিতে হইবে; যে সকল কৰ্ম্ম এইরূপে দেবগণের উদ্দেশ্যে করা না হয় তাহা অভিশপ্ত, দেবগণকে উৎসর্গ না করিয়া যে ভোগ তাহা পাপ। এমন কি পরম শ্রেয়ঃ, মুক্তি পর্যন্ত আনুষ্ঠানিক যজ্ঞের দ্বারাই লাভ করিতে হইবে। যজ্ঞ কখনও পরিত্যাগ করা চলিবে না। এমন কি মুক্তিকামী ব্যক্তিগকেও অনাসক্ত ভাবে আনুষ্ঠানিক

যজ্ঞ সম্পাদন করিতে হইবে; এইরূপে আত্মস্থানিক যজ্ঞ ও নিব্বনৈমিত্তিক কৰ্ম অনাসক্ত ভাবে সম্পাদন করিয়াই জনকাদি মহাত্মাগণ মুক্তি ও সিদ্ধি লাভ করিয়াছেন।

গীতার অর্থ যে একরূপ নহে তাহা সহজেই বুঝা যায়, কারণ একরূপ অর্থ গীতার বাকী সমস্ত অংশের বিপরীত। এমন কি গীতার এই স্থানেই যাহা বলা হইয়াছে, (অন্য স্থানের প্রাঞ্জল ব্যাখ্যা না ধরিলেও) তাহা হইতে যজ্ঞের উদার অর্থই বুঝা যায়।—কারণ, এখানে বলা হইয়াছে “কৰ্ম হইতে যজ্ঞ উদ্ভূত হয়, কৰ্ম ব্রহ্ম হইতে উৎপন্ন, ব্রহ্ম অক্ষর হইতে উৎপন্ন, অতএব সৰ্ব্বগত (সৰ্বব্যাপী) ব্রহ্ম সৰ্বদা যজ্ঞে প্রতিষ্ঠিত আছেন।” এখানে এই “অতএব” শব্দের ব্যবহার এবং “ব্রহ্ম” শব্দের পুন-ব্যবহার প্রনিধান যোগ্য; কারণ, ইহা হইতে স্পষ্ট বুঝা যায় যে কৰ্ম ব্রহ্মোদ্ভব (ব্রহ্ম হইতেই কৰ্মের উৎপত্তি) এই স্থলে ব্রহ্মের অর্থ বেদ নহে, ব্রহ্ম অক্ষর হইতে সমুদ্ভূত, সৰ্বব্যাপী, সৰ্ব-ভূতে এবং সৰ্বকৰ্মে বর্তমান এক ব্রহ্ম। ভগবানের, অনন্তের জ্ঞানই বেদ—পরবর্তী এক অধ্যায়ে ভগবান বলিয়াছেন—

“বেদৈশ্চ সৰ্বৈরহমেব বেদো”

“বেদ সকলে দ্বারা আমিই বেদ অর্থাৎ জ্ঞাতব্য বিষয়।” কিন্তু, তিনি প্রকৃতির ক্রিয়ার মধ্যে, ত্রিগুণের ক্রিয়ার মধ্যে যেসকল বেদে শুধু তাঁহাকে সেইরূপই জানা যায়। ত্রৈগুণ্যবিষয়া বেদাঃ। প্রকৃতির ক্রিয়ার মধ্যস্থিত যে ব্রহ্ম তাহা অক্ষর পুরুষ হইতে সমুদ্ভূত—এই পুরুষ প্রকৃতির সমস্ত গুণ

ক্রিয়ার উপরে, নিম্নৈশ্বৰ্য্যঃ। ব্রহ্ম এক কিন্তু ইহার আত্ম প্রকাশের স্বরূপ দুই প্রকার—অক্ষর পুরুষ এবং ক্ষর জগতে সকল কর্মের স্রষ্টা ও উদ্ভবকর্তা, আত্মা, সর্বভূতানি ; ইহা ভূত সকলের অচল সর্বব্যাপী আত্মা এবং ইহা ভূত সকলের সচল ক্রিয়ার আধ্যাত্মিক সত্তা—আত্মসংস্থ পুরুষ এবং প্রকৃতিতে ক্রিয়াশীল পুরুষ, ইহা অক্ষর এবং ক্ষর। এই উভয় স্বরূপেই ভগবান, “পুরুষোত্তম,” বিশ্বমাঝে নিজেকে প্রকাশ করিয়াছেন ; সর্ব গুণের অতীত অক্ষরই তাঁহার শাস্তি, আত্মহৃত্যু সমতার অবস্থা, “সমন্ ব্রহ্ম” ; তথা হইতেই প্রকৃতির গুণে এবং বিশ্বলীলার মধ্যো তাহার আত্ম প্রকাশ, এই প্রকৃতিস্থ পুরুষ হইতে, এই সগুণ ব্রহ্ম হইতেই বিশ্বশক্তির সমস্ত কর্মের * উৎপত্তি ; এই কর্ম

* এইরূপ ব্যাখ্যাই যে সমীচীন অষ্টম অধ্যায়ের প্রথম ভাগ হইতেই তাহা বুঝা যায়, সেখানে নিম্নলিখিত তত্ত্বগুলি বর্ণিত হইয়াছে অক্ষর (ব্রহ্ম), স্বভাব, কর্ম, ক্ষর, ভাব, পুরুষ, অধিযজ্ঞ। যিনি অক্ষর তিনিই ব্রহ্ম, আত্মা (spirit of self) ; স্বভাবই অধ্যাত্ম (স্ব-ব্রহ্ম, ভাব-উৎপত্তি, অংশক্রমে জীবরূপে উৎপন্ন ব্রহ্মই দেহাবলম্বনে সুখ দুঃখাদির ভোক্তা), ইহা অক্ষর আত্মা হইতে উৎপন্ন ; প্রাণিগণের উৎপত্তি ও বিকাশ সাধক বিসর্গই কর্ম শব্দবাচ্য অন্তএব সংসারে এই যে অনিত্য বস্তু ও সমূহ এ সকল কর্মেরই ফল স্বভাব হইতেই ক্ষর ভাব উৎপন্ন ; অক্ষর পুরুষ—এই দেহে তাহাই দেবাংশ অধিদৈবতম, তাঁহার অবস্থান কর্ম সকল অন্তরস্থ ভগবানের উদ্দেশ্যে যজ্ঞ স্বরূপ হইয়া থাকে ; এই দেবতা যজ্ঞ গ্রহণ করেন, গিনিই অধিযজ্ঞ।

হইতেই যজ্ঞের তত্ত্ব উদ্ভূত। এমন কি দেবতা ও মনুষ্যগণের মধ্যে যে দ্রব্যাদির আদান প্রদান তাহাও এই তত্ত্বেরই অনুসরণে ঘটিয়া থাকে, যথা—যে বৃষ্টি হইতে অন্ন উৎপন্ন হয় সেই বৃষ্টি এই কৰ্ম্মের উপর নির্ভর করে এবং অন্ন হইতে ভূত-গণের শরীরের উদ্ভব হয়। কারণ প্রকৃতির সকল ক্রিয়াই প্রকৃত পক্ষে যজ্ঞ এবং ভগবানই সকল কৰ্ম্ম ও যজ্ঞের ভোক্তা এবং সৰ্ব্বভূতের মহেশ্বর—ভোক্তারম্ যজ্ঞতপসাম্ সৰ্ব্বভূত মহেশ্বরম্। এই “সৰ্ব্বগতম্ যজ্ঞে প্রতিষ্ঠিতম্” ভগবানকে জানাই প্রকৃত বৈদিক জ্ঞান।

কিন্তু দেবগণের ভিতর দিয়া তাঁহার যে নিয়ন্ত্রণের ক্রিয়া সেই ক্রিয়াতে তাঁহাকে জানা যাইতে পারে। দেবগণ প্রকৃতিতে ভগবানেরই শক্তি। দেব ও মনুষ্য পক্ষান্তরের প্রতি আদান প্রদানের দ্বারা যে সম্বন্ধিত হইতেছে ইহার অনুসরণ করিয়া মনুষ্য ক্রমশঃ শ্রেয়োলাভের যোগ্য হইয়া উঠে। মানুষ বৃত্তিতে পারে যে জগতে ভগবানের যে লীলা চলিতেছে তাহার নিজের জীবন সেই লীলারই অংশ মাত্র—তাহা স্বতন্ত্র কিছু নহে; এবং এই লীলার জন্তই এই জীবন যাপন করিতে হইবে অন্য কোন উদ্দেশ্যে নহে। সে সংসারে যে সকল ভোগ ও কান্য লাভ

তাহা তাহার নিজের চেষ্টায় লব্ধ বলিয়া ভাবে না। সেই যজ্ঞের ফল এবং দেবতাদের দান বলিয়াই গ্রহণ করে। তাব তাহার ভিতরে যতই বর্দ্ধিত হয়, ততই সে নিজের । সকলকে দমন করে, যজ্ঞকেই জীবনের ও কৰ্ম্মের নীতি-

রূপে গ্রহণ করিয়া সন্তুষ্ট হয়, যজ্ঞের অবশেষ স্বরূপ বাহা থাকে তাহাতেই তৃপ্ত হয়, বাক সমস্ত নিঃসঙ্কোচে তাহার জীবন এবং বিশ্বের জীবনের মধ্যে কল্যাণকর মহান্ আদান প্রদানে অর্ধ্যস্বরূপ প্রদান করে। বাহারা কৰ্ম্মে এই নীতির বিরুদ্ধাচরণ করে এবং স্বতন্ত্র স্বার্থের জন্তই ভোগ ও কৰ্ম্মের অনুসরণ করে তাহাদের জীবন বৃথা; তাহারা জীবনের এবং আত্মোন্নতির প্রকৃত অর্থ ও উদ্দেশ্য খুঁজিয়া পায় না। যে পথে পরম শ্রেয়োলাভ করা যাইতে পারে তাহারা সে পথের পথিক নহে। কিন্তু, পরম শ্রেয়ঃ তখনই লাভ করা যায় যখন আর শুধু দেবগণের উদ্দেশ্যে যজ্ঞ না করিয়া সেই সর্বব্যাপী, যজ্ঞে প্রতিষ্ঠিত পরমেশ্বরের উদ্দেশ্যে করা হয়। দেবগণ সেই পরমেশ্বরের নিম্নস্তর রূপ ও শক্তি মাত্র। পরম শ্রেয়োলাভ তখনই হয়, যখন মানুষ নিম্নপ্রকৃতির কামনা, বাসনা পরিত্যাগ করে, নিজে সমস্ত করিতেছে এই অহঙ্কার পরিত্যাগ করিয়া, প্রকৃতিকেই সকল কৰ্ম্মের প্রকৃত কৰ্ত্তা বলিয়া বুঝিতে পারে এবং নিজেকে ভোক্তা বলিয়া মনে না করিয়া বিশ্বাত্মা পরমপুরুষকেই প্রকৃতির সকল কার্যেই ভোক্তা বলিয়া উপলব্ধি করে। নিজের ব্যক্তিগত ভোগে নহে, কিন্তু সেই পরমাত্মাতেই তখন সে পরম শান্তি, তৃপ্তি ও বিমল আনন্দ ভোগ করে; তখন কৰ্ম্ম বা কৰ্ম্মশূন্যতায় তাহার কোন লাভালাভ থাকে না, তখন কোন বস্তুর জন্ত দেব বা মনুষ্য কাহারও সে মুখ চাহিয়া থাকেনা, কাহারও নিকট কোন লাভের প্রত্যাশা করে না কারণ আত্মানন্দেই তাহার সম্পূর্ণ

তৃপ্তি, কিন্তু সে শুধু ভগবানের জন্যই যজ্ঞরূপে আসক্তিও কামনা শূন্য হইয়া কৰ্ম করে। এইরূপে সে সমতা লাভ এবং প্রকৃতির গুণ হইতে মুক্তি লাভ করে, নিঃস্বৈগুণ্যঃ হয় ; তাহার আত্মা প্রকৃতির অনিশ্চয়তার মধ্যে নহে, কিন্তু অক্ষর ব্রহ্মের শাস্তিতেই প্রতিষ্ঠিত থাকে, যদিও সেই সময় প্রকৃতির লীলার মধ্যেই তাহার কৰ্ম চলিতে থাকে। এইরূপে যজ্ঞই হয় তাহার পরম শ্রেয়ঃলাভের পথ।

গীতায় পরে যাহা বলা হইয়াছে তাহা হইতেই স্পষ্ট বুঝা যায় যে, আমরা যেক্রপ ব্যাখ্যা করিলাম তাহাই ঠিক। পরে বলা হইয়াছে, “লোক সংগ্রহই” কৰ্মের উদ্দেশ্য; একমাত্র প্রকৃতিই সমস্ত কৰ্ম করিয়া থাকে, দৈব পুরুষই সকল কার্যের ভর্তা (upholder) এবং সকল কৰ্ম কার্যকালেই তাহাতে অর্পণ করিতে হইবে, (এইরূপে ভিতরে কৰ্মের অর্পণ ও বাহিরে কৰ্মের সম্পাদন ইহাই যজ্ঞের পূর্ণতা) এইপে সমতার সহিত বাসনাশূন্য হইয়া যজ্ঞরূপে কৰ্ম করিলে কৰ্মের বন্ধন হইতে মুক্তি লাভ করা যায়।

যদৃচ্ছালাভ সন্তুষ্টৌ দ্বন্দ্বাতীতো বিমৎসরঃ ।

সমঃ সিদ্ধাবসিদ্ধৌ চ কৃত্বাপি ন নিবংযতে ॥

গতসঙ্গস্য মুক্তস্য জনাবস্থিতচেতসঃ ।

যজ্ঞাচরতঃ কৰ্ম সমগ্রং প্রবিলীয়তে ॥ ৪ ৷ ১/২৩

যাহা পাওয়া যায় তাহাতেই যিনি সন্তুষ্ট, ক/ সফলতা বা

বিফলতায় যাহার সমভাব তিনি কৰ্ম করিয়াও বদ্ধ হন না। যখন কোন আসক্তিহীন মুক্ত পুরুষ যজ্ঞের জন্ত কৰ্ম করেন তখন তাঁহার সমুদায় কৰ্ম লয়প্রাপ্ত হয়” অর্থাৎ তাঁহার মুক্ত, শুদ্ধ, সিদ্ধ এবং সমতাপ্রাপ্ত আত্মার উপর সে সকল কৰ্মের পরিণাম স্বরূপ বন্ধন রহিয়া যায় না বা কোন দাগ পড়ে না। পরে আবার আমরা এই সকল শ্লোকের আলোচনা করিব। ইহাদের পরেই যজ্ঞের যে বিশদ ব্যাখ্যা করা হইয়াছে, যে ভাষা প্রয়োগ করা হইয়াছে তাহা হইতেই নিঃসন্দেহে বুঝা যায়, যে এই সকল কথা রূপক ভাবেই ব্যবহৃত হইয়াছে এবং গীতায় যে যজ্ঞের শিক্ষা দেওয়া হইয়াছে তাহা বাহ্যিক নহে, আন্তরিক। প্রাচীন বৈদিক প্রথায় সৰ্ব্বত্রই দুই প্রকার অর্থ ছিল—শারীরিক এবং মানসিক, বাহ্যিক এবং রূপক, যজ্ঞের বাহ্যিক অনুষ্ঠান এবং তাহার সকল বিধানের গূঢ় অর্থ। কিন্তু, প্রাচীন বৈদিক-দের সেই গূঢ় কবিত্বময় রূপকের নৰ্ম্ম লোকে বহুদিনই ভুলিয়া গিয়াছিল এবং তাহার পরিবর্তে গীতাতে বেদান্ত এবং যোগের শিক্ষা অনুসারে যজ্ঞের উদার দার্শনিক ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। যজ্ঞের অগ্নি ভৌতিক (material) অগ্নি নহে, উহা ব্রহ্মাগ্নি। সংঘমই অগ্নি অথবা শুদ্ধ ইন্দ্রিয়ক্রিয়াই অগ্নি অথবা প্রাণায়ামের দ্বারা নিয়মিত প্রাণশক্তিই অগ্নি, অথবা আত্মজ্ঞানই অগ্নি। যজ্ঞের অগ্নি। যজ্ঞের অবশিষ্ট বাহা তক্ষণ করা হয় তাহাও অমৃত বলা হইয়াছে—তাহা ভোজন করিলে অমরত্ব লাভ করা যায়, এখানে প্রাচীন বৈদিক রূপকের কিছু রহিয়াছে—

সোমরস অমৃতের রূপক, দেবতাগণকে যজ্ঞের দ্বারা তুষ্ট করিয়া মানুষ ইহা লাভ করে এবং ইহা পান করিয়া স্বর্গের চির আনন্দ ভোগ করে। মানুষ শরীর বা মনের দ্বারা যে কোন কৰ্ম্ম দেবতাদের বা ভগবানের উদ্দেশ্যে করে, অথবা নিজের উর্দ্ধতম আত্মা অথবা মানব জাতি ও সর্বভূতের আত্মার উদ্দেশ্য করে তাহাই এই যজ্ঞার্পণ।

যজ্ঞের এই বিশদ ব্যাখ্যার আরম্ভ স্বরূপ বলা হইয়াছে যে যজ্ঞের ক্রিয়া, যজ্ঞের সমগ্রী, যজ্ঞের কর্তা, যজ্ঞের গৃহীতা, যজ্ঞের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য সবই সেই এক ব্রহ্ম।

ব্রহ্মার্পণং ব্রহ্মহবিব্রহ্মায়ৌ ব্রহ্মণাহতম্।

ব্রহ্মৈব তেন গন্তব্যং ব্রহ্ম কৰ্ম্ম সমাধিনা। ৪।২৪

“অর্পণ ব্রহ্ম. উৎসর্গের খাড়া ব্রহ্ম, ব্রহ্মের দ্বারা ইহা ব্রহ্মায়িতে অর্পিত, ব্রহ্মকৰ্ম্মে সমাধির দ্বারা ব্রহ্মই লভ্য।” অতএব, এই জ্ঞানেই মুক্ত পুরুষকে যজ্ঞকৰ্ম্ম করিতে হইবে। “সোহম্” “সর্বং খন্দিং ব্রহ্ম, এই আত্মাই ব্রহ্ম” এই সকল মহান বৈদিক বাক্যে এই জ্ঞানই স্মৃতি হইয়াছে। ইহাই পূর্ণ একজ্ঞের জ্ঞান; সেই “একই কৰ্ম্মের কর্তা, কৰ্ম্ম এবং কৰ্ম্মের লক্ষ্যরূপে মাণ্ডুভূত, জ্ঞাতা জ্ঞান এবং জ্ঞেয়রূপে প্রকাশিত। যে বিশ্বশক্তিতে ঈশ্বর অর্পণ করা হয় তাহা ভগবান, অর্পণের ক্রিয়া ভগবান; তাহা অর্পণ করা হয় তাহা ভগবানেরই কোন বিশেষরূপ; যিনি অর্পণ করেন তিনিও মানুষের ভিতরে ভগবান ভিন্ন আর কেহ নহেন, ক্রিয়া, কৰ্ম্ম, যজ্ঞ সবই গতিরূপে, কৰ্ম্মরূপে ভগবান;

যজ্ঞের দ্বারা যে গন্তব্য স্থানে পৌছিতে হইবে তাহাও ভগবান।
যে মনুষ্য এই জ্ঞানের অধিকারী এবং এই জ্ঞানানুসারে জীবন
যাপন করে, কৰ্ম্ম করে—কৰ্ম্ম তাহার পক্ষে কোন বন্ধনই নহে,
তাহার বাক্তিগত, অহংকৃত কোন কৰ্ম্ম থাকিতে পারে না,
ঋধু দৈব পুরুষ তাঁহার নিজেরই সত্তায় দৈবী প্রকৃতির দ্বারা
কার্য্য করেন, তাঁহার আত্মজ্ঞান সম্পন্ন বিশ্বশক্তিরূপ অগ্নিতে
সমস্ত অর্পণ করেন। ঈশ্বরমুখী এই সকল কৰ্ম্মের উদ্দেশ্য
হইতেছে ভগবদ্জ্ঞান ও ভগবত জীবন লাভ। ইহা জানিলে
এবং এই ঐক্য জ্ঞানে জীবন যাপন করিতে, কৰ্ম্ম করিতে
পারিলে মুক্ত হওয়া যায়। কিন্তু যোগিগণের মধ্যে ও সকলেই
এই জ্ঞানলাভ করিতে পারে নাই।

দৈবমেবাপরে যজ্ঞঃ যোগিনঃ পর্যুপাসতে।

ব্রহ্মাগ্নাপরে যজ্ঞঃ যজ্ঞেনৈবোপজুহ্বতি ॥৪।২৫

“অন্ত যোগিগণ দেবতাদের উদ্দেশ্যে যজ্ঞানুষ্ঠান করেন ; অপর
যোগিরা ব্রহ্মরূপ অগ্নিতে যজ্ঞের দ্বারাই যজ্ঞার্পণ করেন।”
প্রথমোক্ত ব্যক্তির ভগবানকে বিভিন্নরূপে বিভিন্ন শক্তিতে
কল্পনা করেন এবং বিভিন্ন উপায়, অনুষ্ঠান, বিভিন্ন ধর্ম্মের
দ্বারা তাঁহাকে লাভ করিতে চান ; শেষোক্ত ব্যক্তির জ্ঞানে
যজ্ঞের সহজ সরল মর্ম্ম কি, তাঁহারা সকল কৰ্ম্মই ভগবানে অর্পণ
করেন এবং তাঁহাদের কৰ্ম্ম ও শক্তি ভগবদ্জ্ঞানের দ্বারা
পরিচালিত করেন—ইহাই তাহাদের একমাত্র উপায়, একমাত্র
ধর্ম্ম।

যজ্ঞের উপায় বিবিধ, অর্পণ নানা প্রকারের। আত্মসংযমরূপ
যে মানসিক যজ্ঞ তাহার দ্বারা উচ্চ আত্মজয় এবং উচ্চ জ্ঞান
লাভ করা যায়।

শ্রোত্রাদীনীল্দিয়ান্যন্তে সংযমায়িষু জুহ্বতি ।

শব্দাদীন্ বিষয়ানন্তে ইল্দিয়ায়িষু জুহ্বতি ॥

সর্বাণীল্দিয়কর্মাণি প্রাণকর্মাণি চাপরে ।

আত্মসংযমযোগাগ্নৌ জুহ্বতি জ্ঞানদীপিতে ॥ ৪।২৬।২৭

“কেহ কেহ ইন্দ্রিয়সংযমরূপ অগ্নিতে শ্রোত্র প্রভৃতি ইন্দ্রিয়-
গণকে হোম করেন, অতঃ কেহ কেহ ইন্দ্রিয়রূপ অগ্নিতে শব্দাদি
বিষয় সকলকে নিক্ষেপ করেন। অপরে ব্রহ্মজ্ঞান-প্রদীপ্ত
আত্মসংযম-যোগরূপ অগ্নিতে সমস্ত ইন্দ্রিয়কর্ম এবং প্রাণকর্ম
হোম করেন।” অর্থাৎ, একরকমের সাধনা আছে, বাহাতে
ইন্দ্রিয়ের বিষয় সমূহ গ্রহণ করা হয় অথচ এই ইন্দ্রিয়ক্রিয়ায়
মনকে বিচলিত হইতে দেওয়া হয় না, ইন্দ্রিয়গণই হোমের পবিত্র
অগ্নিস্বরূপ হয়; আর এক রকম সাধনা আছে, বাহাতে ইন্দ্রিয়-
গণকে শাস্ত করা হয় অতএব মনের ক্রিয়ার অন্তরাল হইতে
শাস্ত, স্থির আত্মা তাহার পবিত্রতার আবির্ভূত হয়; আর
এক রকম সাধনা আছে—যখন আত্মাকে পরিজ্ঞাত হওয়া
যায়, এই সাধনার দ্বারা আত্মাকে জানিয়া সমস্ত ইন্দ্রিয়কর্ম
এবং সমস্ত প্রাণকর্ম সেই এক, স্থির শাস্ত আত্মাতে গৃহীত
হয়। যাহারা সিদ্ধির জন্ত যত্ন করিতেছেন, তাহাদের যজ্ঞ
স্থূল দ্রব্য সম্পর্কে হইতে পারে, দ্রব্যযজ্ঞ—ভক্ত যখন নৈবিদ্যাদির

দ্বারা দেবতার পূজা করে তখন এইরূপ দ্রব্যযজ্ঞই করিয়া থাকে ; অথবা আত্মসংযমের কঠোর সাধনা এবং কোন উচ্চ উদ্দেশ্য সাধনে সমস্ত শক্তি নিয়োগ করাও একরকম যজ্ঞ হইতে পারে, তপোযজ্ঞ ; অথবা রাজযোগী এবং হঠযোগীদের প্রাণায়াম বা অন্ত কোনরূপ যোগযজ্ঞ হইতে পারে । এই সমস্তই আত্ম-শুদ্ধির সহায়ক ; সকল যজ্ঞই শ্রেষ্ঠপদলাভের একটি পথ ।

এই সকল বিভিন্নতার মধ্যে একটি প্রধান জমিষ যাহা মূল নীতিরূপে সকলগুলিরই ভিতরে রহিয়াছে তাহা এই— নিম্নস্তরের ক্রিয়াগুলিকে দমন করিতে হইবে, বাসনার আধিপত্য কমাইয়া উচ্চস্তরের শক্তির প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে, ত্যাগের দ্বারা, আত্মোৎসর্গের দ্বারা, আত্মজয়ের দ্বারা,—নীচ প্রবৃত্তিগুলিকে পরিত্যাগ পূর্বক উচ্চতর ও বৃহত্তর আদর্শ গ্রহণের দ্বারা যে স্বর্গীয় আনন্দ পাওয়া যায় তাহারই অনুসরণ করিতে হইবে ।

যজ্ঞশিষ্টামৃতভূজো যাস্তি ব্রহ্ম সনাতনম্ ॥

যজ্ঞাবশিষ্ট অমৃত ভোজন করিয়া সনাতন ব্রহ্ম লাভ করেন । যজ্ঞই সংসারের নীতি । ইহকালে প্রভুত্ব, পরকালে স্বর্গ বা সর্বশ্রেষ্ঠ পদ কিছুই যজ্ঞ ব্যতীত পাওয়া যায় না ।

নায়াং লোকহন্ত্যযজ্ঞস্য কুতোহন্নঃ কুরুসত্তম ।

এবং বহুবিধা যজ্ঞা বিততা ব্রহ্মণো মুখে ॥

কর্মজান্ বিদ্ধি তান্ সর্বানেবং জ্ঞাত্বা বিমোক্ষ্যসে ॥

৪।৩২।৩৬

যিনি যজ্ঞ করেন না, তাহার পক্ষে ইহলোকই নাই, পরলোক

ত দূরের কথা। অতএব, এই সমস্ত যজ্ঞ এবং অত্যাগ্ৰ অনেক প্রকার যজ্ঞ “বিততা ব্রহ্মণো মুখে” ব্রহ্মায়িতে অর্পিত হয় (Extended in the mouth of the Brahman, the mouth of that Fire which receives all offerings). এই সমস্ত যজ্ঞই কৰ্ম্ম হইতে উৎপন্ন; ঈশ্বরের যে এক বিরাট শক্তি বিশ্বব্যাপী কৰ্ম্মে আবির্ভূত—সকল যজ্ঞই তাহা হইতে উদ্ভূত—এইরূপে বিশ্বের সকল ক্রিয়াই পরমেশ্বরের উদ্দেশ্যে যজ্ঞস্বরূপ হয় এবং মাতৃবের পক্ষে ইহার শেষ অবস্থা হইতেছে আত্মজ্ঞান এবং ব্রহ্মজ্ঞান। “এইরূপে জানিয়া তুমি মুক্তিলাভ করিবে।”

কিন্তু, এই সকল বিভিন্ন প্রকার যজ্ঞের বিভিন্ন স্তর আছে—দ্রব্যযজ্ঞ সর্বনিম্ন স্তরের, জ্ঞানযজ্ঞ সর্বোচ্চ স্তরের। জ্ঞানেই এই সকল কৰ্ম্মের পরিসমাপ্তি—নিম্নস্তরের জ্ঞানে নহে, উচ্চতম জ্ঞানে, আত্মজ্ঞানে, ব্রহ্মজ্ঞানে। এই জ্ঞান আমরা তাঁহাদের নিকট হইতেই শিক্ষা করিতে পারি যাহারা সৃষ্টিরমূলতত্ত্বসমূহ অবগত আছেন, তত্ত্বদর্শিনঃ। এই জ্ঞান লাভ করিলে আর আমরা মোহে পতিত হইব না এবং শুধু ইন্দ্রিয়লব্ধজ্ঞান ও ইন্দ্রিয়ভোগের বন্ধন, বা নীচ বাসনা, কামনার বন্ধনে বদ্ধ হইব না। যে জ্ঞানে সমস্ত পরিসমাপ্ত সেই জ্ঞানের দ্বারা “তুমি সমস্ত ভূতকে আত্মার মধ্যে এবং পরে আমার মধ্যে দেখিতে পাইবে।” কারণ আত্মা সেই এক, অক্ষর, সর্বব্যাপী, নর্রময়, সংবস্তু—আমাদের মানসিক জীবনের পশ্চাতে লুকায়িত ব্রহ্ম—আমাদের জ্ঞান যখন অহঙ্কার হইতে মুক্ত হয়, তখন

বিস্তৃত হইয়া তাঁহাকেই প্রাপ্ত হয়; আমরা সকলকেই সেই এক সত্ত্বার মধ্যেই বিভিন্ন ভূতরূপে দেখিতে পাই।

শ্রেয়ান্ দ্রব্যময়াদ্ব্যজ্ঞাজ্জানবজ্ঞঃ পরন্তপ।

সৰ্বং কৰ্ম্মাখিলং পার্থ জ্ঞানে পরিসমাপ্যতে ॥

তদ্বিদ্ধি প্রণিপাতেন পরিপ্রপ্নেন সেবয়া।

উপদেক্ষাস্তি তে জ্ঞানং জ্ঞানিন স্তদ্বদর্শিনঃ ॥

যজ্ঞজ্ঞাত্বা নপুনর্মোহমেবং মাস্যসি পাণ্ডব।

যেন ভূতাত্ত্বশেষেণ দক্ষ্যস্যাত্মত্থোময়ি ॥ ৪।৩৪।৩৬

কিন্তু, এই যে আত্মা বা অক্ষর ব্রহ্ম, ইহাও আমাদের মানসিক চেতনার সম্মুখে এক শ্রেষ্ঠপুরুষেরই আত্ম-অভিব্যক্তি; তিনিই আমাদের অস্তিত্বের মূল এবং বাহ্য কিছু ক্ষর বা অক্ষর আছে সে সব তাঁহারই অভিব্যক্তি। তিনি ঈশ্বর, দেব, পুরুষোত্তম। তাঁহাকেই আমরা যজ্ঞরূপে সমস্ত অর্পণ করি; তাঁহার হস্তেই আমাদের কৰ্ম্ম সমর্পণ করি, তাঁহারই সত্ত্বায় আমরা জীবন ধারণ করি, চলা ফেরা করি। আমাদের প্রকৃতিতে তাঁহার সহিত মিলিত হইয়া এবং তাহাতে অবস্থিত সর্বভূতের সহিত মিলিত হইয়া আমরা তাঁহার সহিত এবং সর্বভূতের সহিত আমাদের আত্মসত্ত্বায় ও শক্তিতে এক হই, যুক্ত হই। বাসনা বর্জন করিয়া, বজ্ঞার্থে কৰ্ম্ম করিয়া, আমরা জ্ঞানলাভ করি এবং আত্মা নিজেকে ফিরিয়া পায়; আত্ম জ্ঞানের সহিত ঈশ্বর-জ্ঞানের সহিত কৰ্ম্ম করিয়া আমরা ঐশ্বরিক সত্ত্বার একত্ব, শান্তি ও আনন্দের মধ্যে মুক্তিলাভ করি।

ত্রয়োদশ অধ্যায়

যজ্ঞের অধীশ্বর

আর অগ্রসর হইবার পূর্বে এতদূর পর্য্যন্ত যাওয়া বলা হইয়াছে সংক্ষেপে তাহার মূল তত্ত্বগুলি পুনরাবৃত্তি করা আবশ্যক। গীতার সমগ্র কর্মবাদ যজ্ঞতত্ত্বেরই উপর প্রতিষ্ঠিত; বাস্তবিক ঈশ্বর, জগৎ এবং কর্মের মধ্যে যে সম্বন্ধ গীতার কর্মবাদের মধ্যেই তাহা আছে। মানুষের মন সাধারণতঃ জগৎ তত্ত্ব সম্বন্ধে বহুমুখী সনাতন সত্যের আংশিক ভাব গ্রহণ করিয়া জীবন, ধর্ম এবং নীতি সম্বন্ধে বিভিন্ন মতবাদ সৃষ্টি করে—কখনও এক দিকে, কখনও আর এক দিকে বিশেষ ঝোঁক দেয়; কিন্তু, যখনই কোন জ্ঞানপ্রধান যুগে ঈশ্বর, জগৎ এবং আত্মা সম্বন্ধে জ্ঞানের সমন্বয়ের দিকে দৃষ্টি পড়ে তখনই সত্যের সমগ্র অর্থও স্বরূপের দিকে মানুষের ঝোঁক হয়! সংসারে যাহা কিছু আছে তাহাই সেই এক ব্রহ্ম, সমগ্র জগৎ ব্রহ্মেরই চক্র—ঈশ্বর হইতে বাহির হইয়া ঈশ্বরেরই ফিরিয়া যাওয়া রূপ ঐশ্বরিক লীলা—এই মূল বৈদান্তিক সত্যের উপরই গীতার শিক্ষার ভিত্তি। সমস্তই প্রকৃতির প্রকাশক লীলা এবং প্রকৃতি ঈশ্বরেরই শক্তি—প্রকৃতি তাহার কর্মের প্রভুর এবং তাহার দেহ সকলের অধিবাসী আত্মারই ইচ্ছা সম্পাদন করিতেছে। তাহারই তৃপ্তির নিমিত্ত প্রকৃতি বসন্ত ঝাঝলীলার এবং প্রাণ ও মনের কর্মে অবতীর্ণ হইতেছে,

আবার মন ও আত্মজ্ঞানের ভিতর দিয়া তাহার মধ্যে যে আত্ম
বাস করিতেছে তাহাকে স্বজ্ঞানে লাভ করিতে কিরিয়্যাইতেছে।
প্রথমে আত্মা বদ্ধ হইয়া পড়িতেছে, প্রাকৃতিক লীলার বিকাশ
হইতেছে, পরে আত্মা আবার স্বরূপে প্রকাশিত হইতেছে। এই
যে প্রকৃতির চক্র—ইহা কখনও সম্ভব হইত না—যদি পুরুষ তাঁহার
শাস্ত্র তিনটি অবস্থার একই সময়ে থাকিতে না পারিতেন।
ক্ষর রূপে তাঁহাকে আবির্ভূত হইতেই হয়, এবং এইখানে আমরা
তাঁহাকে সসীম, বহু, “সর্বভূতানি” রূপে দেখিতে পাই। সংসারে
যে অসংখ্য বৈচিত্র-বিশিষ্ট অসংখ্য জীব রহিয়াছে, তাহাদের বিভিন্ন
আত্মারূপে এবং তাহাদের পশ্চাতে জাগতিক ক্রিয়ার অধিষ্ঠাতা
যে সকল দেবতা রহিয়াছেন তাহাদেরও আত্মা ও শক্তিরূপে তিনি
প্রকট হন। আবার সকল বস্তু ও রূপের অন্তরে ও পশ্চাতে
গুপ্ত ভাবে রহিয়াছে এক অক্ষর, এক অসীম, এক অনন্ত, এক
অরূপ, জগতের অপরিবর্তনশীল অখণ্ড আত্মা—সেখানে সকল
বহু নিজেদিগকে বস্তুতঃ এক বলিয়াই দেখিতে পায়। অতএব
সেইখানে কিরিয়্য জীব বৃদ্ধিতে পারে যে সে নিজেকে এক
বিশ্বব্যাপী শাস্তির বিশালতার মধ্যে এবং অক্ষর, অনাসক্ত
একত্বের মধ্যে আনিয়া মুক্তি লাভ করিতে পারে। কিন্তু, শ্রেষ্ঠ
রহস্য, উত্তমম্ রহস্যম্ হইতেছে পুরুষোত্তম। ইহাই শ্রেষ্ঠদেব,
ঈশ্বর—তাঁহার ভিতর সান্ত ও অনন্ত জুইই রহিয়াছে, তাঁহাতে
সরূপ এবং অরূপ, এক আত্মা এবং সর্বভূত, জাগতিক ক্রিয়া
এক জগতের উর্ধ্বে শান্তি, প্রসূতি এবং নিষ্কৃতি মিলিয়াছে, একত্র

হইয়াছে, এক সঙ্গে এবং পরস্পরের মধ্যেই স্থান পাইয়াছে। ঈশ্বরের মধ্যেই সকল বস্তুর নিগূঢ় সত্য নিহিত রহিয়াছে এবং তাঁহার মধ্যেই সকলের পূর্ণ সামঞ্জস্য হইয়াছে।

সংসারে যাহা কিছু ঘটিতেছে তাহা বস্তুতঃ প্রকৃতির দ্বারা পুরুষের উদ্দেশ্যে কৰ্ম্মযজ্ঞ। প্রকৃতিতে আত্মা চৈতন্যের যে স্তরে উঠিয়াছে তদনুসারে ইহা দেবতার পূজা করিবে, তদনুযায়ী আনন্দের সন্ধান করিবে এবং তদনুরূপ ফল কামনা করিয়া যজ্ঞ করিবে। এবং প্রকৃতিতে ক্ষর পুরুষের যে নীলা তাহা সমস্তই আদান প্রদান; কারণ, জগৎ এক এবং ইহার বিভিন্ন বিভাগ-গুলি পরস্পর পরস্পরের উপরই নির্ভর করিতেছে, প্রত্যেকেই প্রত্যেকের সাহায্যে বাড়িয়া উঠিতেছে, বাঁচিয়া রহিয়াছে— এই আদান প্রদানের নীতির উপর জগৎ প্রতিষ্ঠিত। যেখানে ইচ্ছা পূৰ্ব্বক ত্যাগ নাই, প্রকৃতি সেখানে জোর করিয়া তাহা আদায় করে এবং এইরূপে জাগতিক নীতি পালন করে। পরস্পর দেওয়া এবং লওয়া ইহাই জীবনের নীতি, ইহা ভিন্ন জীবন এক মুহূর্ত্তও টিকিতে পারেনা; এই সত্যই জগতে ভগবৎ ইচ্ছার নিদর্শন—যজ্ঞকে চিরসার্থী করিয়া ভগবান যে প্রজা সকলের সৃষ্টি করিয়াছিলেন ইহাই সে বিষয়ে প্রমাণ। বিশ্বব্যাপী এই যে যজ্ঞের নীতি— ইহা হইতেই বুঝা যায় যে জগৎ ভগবানেরই এবং সংসার তাঁহারই পূজার মন্দির, স্বার্থস্বার্থ এবং আত্মভোগের ক্ষেত্র নহে। জীবন যাত্রার উদ্দেশ্য স্বার্থসিদ্ধি নহে, স্বার্থ লইয়াই আরম্ভ বটে; ক্রমশঃ স্বার্থকে বড় করিতে হইবে, যজ্ঞকে

ক্রমশঃ বড় করিয়া সম্পূর্ণ জ্ঞানের সহিত সম্পূর্ণ স্বার্থত্যাগ, সম্পূর্ণ আত্মদান করিতে হইবে—এইরূপে ভগবানের, অনন্তের পূজা করিতে হইবে, শেষে ভগবানকে পাইতে হইবে—ইহাই জীবনের চরম উদ্দেশ্য ।

কিন্তু, মানুষ অজ্ঞান লইয়াই আরম্ভ করে এবং বহুদিন অজ্ঞানেই থাকে । অহঙ্কারে একান্ত নিবিষ্ট মানুষ মনে করে যে সংসার তাহার নিজেরই জন্ম, ভগবানের নহে । সে নিজেকেই সকল কর্মের কর্তা বলিয়া মনে করে, সে বুঝে না যে সংসারে বাহ্য কিছু ঘটিতেছে, তাহার নিজেরও ভিতরের ও বাহিরের সকল কর্মই এক বিশ্ব প্রকৃতির ক্রিয়া ভিন্ন আর কিছুই নহে । সে নিজেকে সকল কর্মের ভোক্তা বলিয়া মনে করে এবং ভাবে যে তাহার জন্মই সব, প্রকৃতির কাজ তাহাকেই তৃপ্ত করা, তাহারই ব্যক্তিগত ইচ্ছা পালন করা । সে বুঝিতে পারে না যে প্রকৃতি তাহাকে তৃপ্ত করিতে, তাহার ইচ্ছা পালন করিতে মোটেই ব্যস্ত নহে, কিন্তু প্রকৃতি এক উচ্চতর বিশ্বগত ইচ্ছার অনুসরণ করে, যে ভগবান প্রকৃতির, প্রকৃতির কার্যের এবং সৃষ্টির অতীত সেই ভগবানকেই তৃপ্ত করিতে চায় ; ব্যক্তির জীবন, তাহার ইচ্ছা এবং তাহার তৃপ্তি—এ সকল তাহার নিজের নহে, এ সকলই প্রকৃতির ; প্রকৃতি এই সকলকে প্রতি মুহূর্তে ভগবানের নিকট যজ্ঞরূপে অর্পণ করে এবং অলক্ষ্যে সকলকে এই ভগবদিচ্ছা পূরণের যন্ত্ররূপে ব্যবহার করে । জীব এই সম্বন্ধে অজ্ঞান এবং অহঙ্কারই এই অজ্ঞানতার চিহ্ন ; এই অজ্ঞানের

বশে জীব যজ্ঞের নীতি অগ্রাহ্য করে, যতটা পারে নিজেরই গ্রহণ করে এবং শুধু ততটুকুই দেয় যতটুকু প্রকৃতি ভিতরে এবং বাহিরে জোর করিয়া আদায় করিয়া লয়। বাস্তবিক প্রকৃতি জীবের প্রাপ্য অংশ, দেবতাদত্ত-ভোগ বলিয়া জীবকে যতটুকু লইতে দেয় তাহার অধিক জীব কিছুই লইতে পারে না। এই যজ্ঞের জগতে যে স্বার্থপর ব্যক্তি প্রকৃতিস্থ দেবশক্তি সমূহের শুধু দান গ্রহণ করে কিন্তু, প্রতিদানে কিছু ফিরাইয়া দিতে চাহে না সে চোর, ডাকাতেরই অনুরূপ। সে জীবনের প্রকৃত মর্ম্মের সন্ধান পায় নাই, কারণ সে যজ্ঞার্থে জীবনযাপন ও কর্ম্মের দ্বারা আত্মার প্রসার ও উন্নতি সাধন করে না, তাহার জীবন ব্যর্থ।

মানুষ যেমন নিজের শক্তির এবং নিজের অভাব অভিযোগের কদর করে তেমনই যখন অপরের সম্বন্ধেও করিতে আরম্ভ করে, মানুষ যখন তাহার স্বকর্ম্মের পশ্চাতে বিশ্বপ্রকৃতিকে উপলব্ধি করিতে এবং বিশ্বদেবসমূহের ভিত্তর দিয়া সেই এক এবং অনন্তের সন্ধান পাইতে আরম্ভ করে—শুধু তখনই সে অহঙ্কারের বন্ধন অতিক্রম করিয়া মুক্তিলাভ এবং আত্মার সন্ধান লাভের পথে পথিক হয়। সে তখন তাহার বাসনা ও কামনারও উপরে যে নীতি আছে, তাহার সন্ধান পাইতে আরম্ভ করে এবং উপলব্ধি করে যে, তাহার সমস্ত বাসনা ও কামনাকে ক্রমশঃ ঐ নীতির বশ ও অধীন করিতে হইবে। সে তখন নিজের ব্যক্তিগত দাবি অপেক্ষা অপরের দাবির প্রতি অধিকতর মনোযোগী হয়; সে স্বার্থপরতা ও পরার্থপরতার বিরোধ স্বীকার করে এবং তাহার

বৃত্তিগুলির অহুশীলন করিয়া তাহার নিজের জ্ঞান ও জীবনের বিকাশের পথ পরিষ্কার করে। সে প্রকৃতিকে এবং প্রকৃতির মধ্যে যে সকল দেবতা রহিয়াছেন তাঁহাদিগকে উপলব্ধি করিতে আরম্ভ করে, বুঝিতে পারে যে ইহারা তাহার ভক্তি ও পূজার পাত্র—ইহাদিগকে মান্ত করিতে হইবে, ইহাদের উদ্দেশ্যে যজ্ঞ করিতে হইবে; তাঁহাদের দ্বারা এবং তাঁহাদের নিয়মের দ্বারা মানসিক জগৎ এবং জড়জগত উভয়ই নিয়ন্ত্রিত হইয়া থাকে; সে আরও শিখে যে তাহার চিন্তার এবং বুদ্ধিতে এবং জীবনে সেই শক্তি সমূহের আবির্ভাব যত অধিক হইবে কেবল ততখানিই শক্তি, জ্ঞান, ধর্মকর্ম বর্দ্ধিত হইবে, এবং সেই সঙ্গে তাহার সুখ ও তৃপ্তিও বর্দ্ধিত হইবে। এইরূপে সে জীবনকে শুধু জড়বুদ্ধিতে না দেখিয়া ধর্মভাবে, আধ্যাত্মিক ভাবে দেখে এবং এইরূপে সসীমের ভিতর দিয়া অসীমকে লাভ করিতে প্রস্তুত হয়।

কিন্তু, ইহা একটি দীর্ঘ মধ্যবর্তী অবস্থা ভিন্ন আর কিছুই নহে। এখানেও বাসনাই তাহার কর্মের নীতি, তাহার স্বার্থই কেন্দ্র এবং প্রকৃতিই তাহার জীবনও কর্মকে নিয়ন্ত্রিত করে; তবে এখানে বাসনা সংযত নিয়ন্ত্রিত, এখানে প্রকৃতি উচ্চ সত্ত্বভাবাপন্ন এই সমস্তই ক্ষর, সসীম, নামরূপের গণ্ডীর মধ্যে—তবে এই গণ্ডী খুব বিস্তৃত বটে। প্রকৃত আত্মজ্ঞান, অতএব কর্মেরও প্রকৃত নীতি এই অবস্থারও অতীত, কারণ জ্ঞানের সহিত যে যজ্ঞ করা যায় তাহাই শ্রেষ্ঠ যজ্ঞ এবং তাহাতেই কর্ম সর্বদাঙ্গসুন্দর হয়। এই

অবস্থা কেবল তখনই আইসে যখন মানুষ উপলব্ধি করে যে তাহার নিজের মধ্যে যে আত্মা রহিয়াছে তাহা একই, এই আত্মা, ব্যক্তিগত “আমি” অপেক্ষা বড় জিনিষ, ইহা এক অসীম, অরূপ বিশ্ববাপী সত্তা, ইহার ভিতরেই সর্বভূত বিরাজ করিতেছে : যে সকল দেবতাদের উদ্দেশ্যে সে যজ্ঞ করে সে সকল সেই এক ঈশ্বরেরই বিভিন্ন রূপ বলিয়া সে বুঝিতে পারে এবং সেই ঈশ্বর সম্বন্ধে তাহার সমস্ত সঙ্কীর্ণ ধারণা পরিত্যাগ করিয়া উপলব্ধি করে যে তিনিই শ্রেষ্ঠ অনির্কচনীয় পরমেশ্বর—তিনিই এক সঙ্গ সসীম এবং অসীম, এক এবং বহু, প্রকৃতির অতীত হইয়াও প্রকৃতির মধ্যেই ব্যক্ত, গুণাতীত হইয়াও তিনি অনন্ত গুণের ভিতর দিয়া তাহার লীলার বিকাশ করেন। ইনিই পুণ্যষোত্তম, ইহাকেই সমস্ত যজ্ঞ অর্পণ করিতে হইবে—কোন অনিত্য ব্যক্তিগত কাম ফলের জন্ত নহে, ভগবানকে লাভ করিবার জন্ত, তাঁহার সংসর্গে তাঁহার সহিত মিলিত হইয়া বাস করিবার জন্ত।

অন্য কথায় বলিতে গেলে ক্রমশঃ অহংভাব, সীমার ভাব, ছাড়াইয়া যাওয়াই মুক্তি ও সিদ্ধির পথ। ইহাই মানুষের চিরদিনের অভিজ্ঞতা যে শুদ্ধ, উচ্চ, এক সত্তা সর্বভূতে সর্ব অবস্থায় বিরাজিত তাহার দিকে মানুষ যতই যাইবে, নিজের অহঙ্কারের দ্বারা, সসীমের গভীর দ্বারা মানুষ যত কম বদ্ধ হইবে ততই সে এক বিশালতা, শাস্তি ও পবিত্র সুখের ভাব উপলব্ধি করিবে। শুধু সসীমের মধ্যে, “অহং” এর মধ্যে যে সুখ, যে আনন্দ, যে তৃপ্তি তাহা কণিক, ক্ষুদ্র এবং অনিশ্চিত।

যাহারা সম্পূর্ণ ভাবে অহংকারের মধ্যে বাস করে এবং “অহং” এর সসীম ধ্যান ধারণা, শক্তি, তৃপ্তি লইয়াই থাকে তাহাদের পক্ষে এই জগৎ সর্বদা অনিত্যম্ অস্থায়ী—অস্থায়ী এবং দুঃখময়। সসীম জীবনের চিরদুঃখ এই যে সকল সময়েই একটা নিরর্থকতার ভাব থাকিয়া যায় কারণ, সসীমই জীবনের সমগ্র বা শ্রেষ্ঠ সত্য নহে। এই জগুই গীতা কৰ্মবাদ ব্যাখ্যা করিবার প্রারম্ভেই ব্রহ্মজ্ঞানের উপর, অহংভাবশূন্য জীবনের উপর এত ঝোঁক দিয়াছে। কারণ সংসারের সমস্ত ঘটনা ও কৰ্মের বেষ্টানে স্থায়ী ভিত্তি সেই অনন্ত, অসীম, এক সত্তাই অচল, অক্ষর ব্রহ্ম। যদি আমরা ইহা বুঝি তাহা হইলে বুঝিতে পারিব যে অহং ভাব ত্যাগ করিয়া আমাদের নিজ সত্তাকে নামরূপের অতীত অনন্ত ব্রহ্মের মধ্যে তুলিতে হইবে—ইহাই আধ্যাত্মিক জীবনের সৰ্ব-প্রথম প্রয়োজন। এই এক ব্রহ্মের মধ্যে সৰ্বভূত দেখিতে হইবে—সেই জ্ঞানই মানুষকে অহং ভাবের অজ্ঞান হইতে এবং ইহার কৰ্ম ও ফল হইতে মানুষের আত্মাকে তুলিয়া লয় ; ইহাতে বাস করাই পরম শান্তি লাভ এবং আধ্যাত্মিক জীবনের দৃঢ় প্রতিষ্ঠা।

কিরূপে এই মহান্ পরিবর্তন সাধিত হয় তাহার দুইটা পথ আছে, জ্ঞানের পথ এবং কৰ্মের পথ ; গীতা এই দুইয়ের দৃঢ় সমন্বয় করিয়াছে। মন এবং ইন্দ্রিয়ের মধ্যে বুদ্ধির (intelligent will) যে নীচের খেলা সে খেলা হইতে বুদ্ধিকে ফিরাইয়া উৰ্দ্ধমুখী করিতে হইবে—পুরুষের দিকে, ব্রহ্মের দিকে ফিরাইতে

হইবে ; ইহাই জ্ঞানের পথ । মনের বহুমুখী গতি এবং বাসনার বহুমুখী চেষ্টা বন্ধ করিয়া বুদ্ধিকে এক ব্রহ্মের একভাবে বাস করাইতে হইবে—ইহাই জ্ঞান পথের লক্ষ্য । শুধু এইটুকু দেখিলে মনে হয় যুগ্ম সম্পূর্ণ কর্তব্য্যাগ, অচল নিষ্ক্রিয়তা এবং আত্মাকে প্রকৃতি হইতে বিচ্ছিন্ন করাই এই পথের লক্ষ্য । কিন্তু, বাস্তবিক পক্ষে এরূপ সম্পূর্ণ কর্তব্য্যাগ, নিষ্ক্রিয়তা এবং বিচ্ছিন্নতা সম্ভব নহে । পুরুষ ও প্রকৃতি সৃষ্টির যুগল তত্ত্ব—তাহাদিগকে বিচ্ছিন্ন করা যায় না, যতদিন আমরা প্রকৃতির মধ্যে আছি, প্রকৃতির মধ্যে আমাদের কর্ম চলিতেই থাকিবে—তবে অজ্ঞানীরা যে ভাবে কর্ম করে, জ্ঞানীদের কর্মের ভাব তাহা হইতে স্বতন্ত্র হইতে পারে । সম্যাস করিতেই হইবে—তবে কর্ম হইতে পলায়ন করা সম্যাস নহে, অহঙ্কার ও বাসনাকে বধ করাই প্রকৃত সম্যাস । ইহা কি উপায়ে হইতে পারে ? কর্ম করিবার সময়েও কর্মফলে আসক্তি পরিত্যাগ করিতে হইবে, প্রকৃতিকেই সর্বকর্মের প্রকৃত কর্তা বলিয়াই জানিতে হইবে, এবং প্রকৃতিকেই তাহার কর্ম করিতে ছাড়িয়া দিতে হইবে, দ্রষ্টা এবং ভর্তারূপে আত্মাতে বাস করিয়া প্রকৃতির কার্য্য দেখিতে হইবে, কিন্তু প্রকৃতির কর্মে বা কর্মের ফলে আসক্ত হওয়া চলিবে না—ইহাই উপায় । তখন সসীম উদ্বৈগময় অহঙ্কৃত জীবন শাস্ত হয়, “অহং” একব্রহ্মের চৈতন্যে মগ্ন হয়--অন্যদিকে আমাদের সম্মুখে সর্বভূতের ভিতর দিয়া প্রকৃতির কর্ম চলিতে থাকে—তখন আমরা এই সকলকে দেখি যে ইহারা সম্পূর্ণ ভাবে

প্রকৃতি কর্তৃক চালিত হইয়া সেই এক অনন্ত ব্রহ্মের ভিতরই বাস করিতেছে, চলা ফেরা করিতেছে; আমাদের সসীম জীবনকেও ইহাদের মধ্যে একটি বলিয়া বুঝিতে পারি এবং উপলব্ধি করি যে আমাদেরও সমস্ত কর্ম প্রকৃতিরই—আমাদের প্রকৃত আত্মার নহে; এই প্রকৃত আত্মা সর্ববিশ্বে এক, ইহা আমার ব্যক্তিগত অংশ নহে। অহং এই সকল কর্মকে নিজের বলিয়া দাবী করিত, আমরা তাই সেগুলিকে আমাদেরই মনে করিতাম; কিন্তু অহং যখন মরিল, তখন আর সেগুলি আমাদের নহে, প্রকৃতির। অহংকে বধ করিয়া আমরা আমাদের জ্ঞানে ব্যক্তিগত গণ্ডীর উপরে উঠিয়াছি এবং বাসনাকে ত্যাগ করিয়া আমাদের প্রকৃতির কর্মেও আমরা ব্যক্তিগত গণ্ডী ছাড়াইয়া উপরে উঠিয়াছি। এখন শুধু কর্মশূন্যতার সময়ে নহে, কর্মের মধ্যেও আমরা মুক্ত : শারীরিক ও মানসিক কর্ম পরিত্যাগ করার উপর আমাদের স্বাধীনতা নির্ভর করে না, কর্ম করিলেই সেই স্বাধীনতা হইতে আমরা বিচ্যুত হইয়া পড়ি না। এমন কি প্রাকৃতিক কর্মের পূর্ণ স্রোতের মধ্যেও নামরূপের অতীত আত্মা আমাদের মধ্যে ধীর, স্থির, মুক্ত থাকে।

এইরূপে সম্পূর্ণভাবে নামরূপের উপরে উঠিলে যে মুক্তি ইহা প্রকৃত ও পূর্ণ—ইহা না হইলে চলে না, কিন্তু, ইহাই কি সম্ভব ? আমরা ইতিপূর্বেই বলিয়াছি, সমস্ত জীবন, সংসারে যাহা কিছু আছে তাহাই প্রকৃতি কর্তৃক পুরুষের নিকট যজ্ঞরূপে অর্পিত ;

কিন্তু, ইহার কৰ্ম আমরা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারি না—কারণ আমাদের অহঙ্কার, আনাদের বাসনা আমাদের সঙ্গীর্ণ কৰ্মবহুল জীবন আমাদেরকে অজ্ঞানাচ্ছন্ন করিয়া রাখে। আমরা অহঙ্কার ও বাসনার ভিতর হইতে উঠিয়াছি এবং সঙ্গীর্ণ ব্যক্তিত্বের গাঙীর বাহিরে যাইয়া আমরা সেই নিগুণ ব্রহ্মের সন্ধান পাইয়াছি,—যে এক আত্মা ও ব্রহ্মের মধ্যে সৰ্বভূত রহিয়াছে তাহার সহিত আমাদের একত্ব আমরা উপলব্ধি করিয়াছি। কৰ্মের যজ্ঞ চলিতেছে কিন্তু আমরা চালাইতেছি না—আমাদের মন, ইন্দ্রিয় ও শরীরের ভিতর দিয়া প্রকৃতি এই ক্রিয়া চালাইতেছে, কিন্তু, এই সমস্ত চলিতেছে আমাদের অনন্ত সত্তারই মধ্যে। তবে কাহাকে কোন উদ্দেশ্যে এই যজ্ঞ অর্পণ করা হইতেছে? সেই অরূপ ব্রহ্মের ত কোন ক্রিয়া নাই, কোন বাসনা নাই, লাভ করিবার কোন বস্তু নাই, কোন কিছুই জন্তই ইহা সংসারের কোন জীবেরই উপর নির্ভর করে না; নিজের জন্তই ইহা আছে নিজেরই আত্মানন্দে, নিজের অনন্ত সত্তার মধ্যে হইয়া বিরাজিত। এই অবস্থায় পৌছিবার উপায় স্বরূপ আমাদেরকে বাসনাশূন্য হইয়া কৰ্ম করিতে হইতে পারে কিন্তু এই উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইলে কৰ্মের প্রয়োজনীয়তা সম্পূর্ণ হইয়া যায়, যজ্ঞের আর প্রয়োজন থাকে না। তখনও কৰ্ম চলিতে পারে কারণ প্রকৃতির ক্রিয়া চলিতে থাকে, কিন্তু, তখন এই সকল কৰ্মের কোন উদ্দেশ্য থাকে না। তখন কৰ্ম না করিলে নয়, কেবল সেই জন্তই কৰ্ম

করিতে হয় ; আমাদের সসীম শরীর ও মনকে বাধ্য করিয়া প্রকৃতি কৰ্ম করায়। কিন্তু ইহাই যদি সব হয় তাহা হইলে কৰ্মকে যতদূর সম্ভব কমানাইলেই হইল, প্রকৃতি যতটুকু নিশ্চয়ই করাইয়া লইবে কেবল মাত্র ততটুকু কৰ্ম হইলেই হইল ; দ্বিতীয়তঃ, যদি কৰ্মকে যতদূর সম্ভব কমান নাই হয়,—কারণ, কৰ্ম করিলে কিছু আসিয়া যায় না, কৰ্ম না করাও উদ্দেশ্য নহে— তাহা হইলেও কৰ্ম কি প্রকারের হইবে তাহাতেও কিছু আসিয়া যায় না। একবার জ্ঞান লাভ করিবার পর অর্জুন তাহার পুরাতন ক্ষত্রিয় স্বভাবের অনুসরণ করিয়া কুরুক্ষেত্রে যুদ্ধ শেষ করিতে পারে অথবা তাহার শাস্তির দিকে ঝোঁকে যুদ্ধ পরিত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসীর জীবন বাপন করিতে পারে। ইহাদের মধ্যে কোনটি সে করে তাহাতে কিছুই আসিয়া যায় না ; বরং দ্বিতীয়টিই উত্তম, কারণ প্রকৃতির যে সকল প্রবৃত্তি এখনও তাহাকে ধরিয়া আছে সেগুলিকে দমন করিবার ইহাই প্রকৃষ্ট উপায় ; এইরূপে যখন তাঁহার শরীর পতন হইবে তখন সে নিশ্চিত সেই অনন্ত ব্রহ্মে প্রস্থান করিতে পারিবে অনিত্যম্ অস্বখন্ ইমম্ লোকম্—এই অনিত্য দুঃখময় সংসারের দুঃখ ও উন্মত্ততার মধ্যে আর তাহাকে ফিরিতে হইবে না।

যদি এইরূপই হয় তাহা হইলে গীতার সমস্ত শিক্ষাই অর্থশূন্য হয় ; কারণ ইহার বাহা প্রথম এবং মূল উদ্দেশ্য তাহাই ব্যর্থ হয়। কিন্তু গীতা বিশেষ করিয়া বলিয়াছে যে কৰ্ম কি প্রকারের

হইল তাহা দেখা আবশ্যক, এবং কৰ্ম চালাইবারও স্পষ্ট নির্দেশ গীতাতে আছে, শুধু প্রকৃতির লক্ষ্যহীন তাড়নাতেই যে কৰ্ম করিতে হইবে তাহা নহে। অহং জন্ম হইবার পরও যজ্ঞের একজন ভোক্তা ঈশ্বর থাকেন—ভোক্তারম্ যজ্ঞতপসাম্ এবং তখনও যজ্ঞের একটা উদ্দেশ্য থাকে, অনন্ত যজ্ঞের একটা উদ্দেশ্য থাকে। অরূপ ব্রহ্মই একেবারে শেষ কথা নহে, আমাদের জীবনের একবারে শ্রেষ্ঠ রহস্যও নহে; কারণ অরূপ ও স্বরূপ, সসীম ও অসীম একই ভগবানের দুইটি উন্টা দিক মাত্র—দুইটি একই সময়ে ভগবানের মধ্যে রহিয়াছে এবং ভগবান এই সকল পার্থক্যের দ্বারা সীমাবদ্ধ নহেন, তিনি একই সময়ে সান্ত্ব ও অনন্ত, সসীম ও অসীম। ভগবান চিরদিন অব্যক্ত অনন্ত—চিরদিন তিনি স্বতপ্রণোদিত হইয়া সান্ত্বের ভিতর নিজেকে ব্যক্ত করিতেছেন; তিনি সেই বিরাট অরূপ পুরুষ—সকল ব্যক্তি সকলরূপ যাহার আংশিক প্রকাশ মাত্র; তিনিই সেই ভগবান যিনি মানুষের মধ্যে নিজেকে প্রকাশ করেন, তিনিই মানুষের হৃদয়স্থিত ঈশ্বর। সেই এক অরূপ (impersonal) ব্রহ্মের মধ্যে সর্বভূতকে দেখাই জ্ঞানের শিক্ষা, কারণ এই তাবেই আমরা ভেদকারী অহঙ্কার হইতে মুক্ত হইতে পারি এবং এইরূপে সে সকলকে ভগবানের মধ্যে দেখিতে পারি—আত্মনি অধো ময়ি।

ভগবান সকলের মধ্যে রহিয়াছেন এবং সকলেই ভগবানের মধ্যে রহিয়াছে, কিন্তু আমাদের অহংভাবের জন্ত আমরা

ভগবানকে চিনিতে পারি না ; কারণ আমরা নামরূপের দাস বলিয়া, অহঙ্কারের বশ বলিয়া, বস্তুসমূহের সসীম দৃষ্টের ভিতর দিয়া যতটুকু সম্ভব কেবল ততটুকুই ভগবানের আংশিক ভাবের পরিচয় পাইয়া থাকি । ভগবানকে পাইতে হইলে আমাদের নিম্নতর নামরূপের ভিতর দিয়া তাহা সম্ভব নহে ; আমাদের উচ্চ, অসীম, নামরূপের অতীত সত্ত্বার ভিতর দিয়াই তাহা সম্ভব এবং তাহার জ্ঞান সকলের ভিতর এই যে এক আত্মা (যাহার মধ্যে বিশ্বসংসার রহিয়াছে) সে আত্মার সহিত এক হইতে হইবে । এই যে অসীম সত্ত্বা যাহার ভিতরেই সব সসীম দৃশ্যও রহিয়াছে, এই যে নামরূপের অতীত সত্ত্বা যাহার ভিতর সকল নামরূপও রহিয়াছে, এই যে অচল সত্ত্বা প্রকৃতির সকল সচল ক্রিয়াকে ধারণ করিয়া রহিয়াছে—এই নির্মল দর্পণেই ভগবানের সত্ত্বা প্রতিভাত হইবে অতএব আমাদের প্রথমে নামরূপের অতীত এই আত্মাকে পাইতে হইবে ; কেবল বিশ্বদেবগণের ভিতর দিয়া, সসীমের দিক দিয়া ভগবানের পূর্ণজ্ঞান সম্পূর্ণভাবে লাভ করা যায় না । কিন্তু আবার কেবল এক নামরূপের অতীত আত্মার শাস্ত নীরবতা ও অচলতার মধ্যেও ভগবানকে সমগ্র ভাবে দেখিতে পাওয়া যায় না । সেই সত্য দর্শন করিতে হইলে এই আত্মার নীরবতার ভিতর দিয়া পুরুষোত্তমকে দেখিতে হইবে ; ক্ষর এবং অক্ষর দুইই পুরুষোত্তমের ; তিনি অক্ষরের অচলতার মধ্যে প্রতিষ্ঠিত, কিন্তু, তিনি বিশ্বপ্রকৃতির সকল গতি, সকল ক্রিয়ার মধ্যেই

নিজেকে প্রকাশ করিতেছেন, মুক্তির পরেও তাঁহারই উদ্দেশ্যে প্রকৃতিতে কর্মের যজ্ঞ চলিতে থাকে ।

ভগবান পুরুষোত্তমের সহিত জীবনের মধ্যেই মিলন এবং তাহাতেই আত্মার পরিপূর্ণতা—ইহাই যোগের প্রকৃত উদ্দেশ্য, গুণু অরূপ ব্রহ্মে আত্মনির্বাণ নহে । আমাদের সমস্ত জীবন ভাগবত সত্তার মধ্যে তুলিতে হইবে, তাঁহাতে বাস করিতে হইবে (ময্যেব নিবসিস্যসি), তাঁহার সহিত এক হইতে হইবে, তাঁহার চৈতন্তের সহিত আমাদের চৈতন্ত মিলাইতে হইবে, আমাদের আংশিক প্রকৃতিকে তাঁহার পূর্ণ প্রকৃতির প্রতিবিম্ব স্বরূপ করিতে হইবে, প্রাণে মনে আমাদের সম্পূর্ণভাবে ভাগবত জ্ঞানের দ্বারা অনুপ্রাণিত হইতে হইবে, কর্মে আমাদের সম্পূর্ণভাবে নিদোষভাবে ভাগবত ইচ্ছার দ্বারা চালিত হইতে হইবে, তাঁহার প্রেমানন্দে বাসনা কামনা তুলিতে হইবে—ইহাই মানবের সিদ্ধিলাভ, গীতা ইহাকেই উত্তম রহস্য বলিয়াছে । ইহাই মানবজীবনের প্রকৃত লক্ষ্য এবং চরম সার্থকতা—ইহাই আমাদের কর্মযজ্ঞের সর্বোচ্চ সোপান । কারণ শেষ পর্য্যন্ত তিনিই অধীশ্বর এবং যজ্ঞের প্রাণ স্বরূপ ।

চতুর্দশ অধ্যায়

ভাগবত কল্পের নীতি

অতএব গীতাবধিত যজ্ঞের ইহাই প্রকৃত অর্থ। ইহার সম্পূর্ণ অর্থ বুঝিতে হইলে পুরুষোত্তম তত্ত্ব বুঝা দরকার। গীতার এ পর্য্যন্ত এ তত্ত্ব বুঝান হয় নাই—গীতার বাকী অধ্যায় সকলের শেষের দিকেই এই তত্ত্ব পরিষ্কার করিয়া বুঝান হইয়াছে, এবং সেইজন্যই গীতার ক্রমশঃ প্রকাশমান শিক্ষানীতির বিরুদ্ধাচার করিয়াও আমাদিগকে এখনই সেই প্রধান শিক্ষার অবতারণা করিতে হইয়াছে। উপস্থিত গীতার গুরু কেবল* পুরুষোত্তম সম্বন্ধে সঙ্কেত মাত্র করিয়াছেন এবং অচল ব্রহ্মের সহিত তাঁহার সম্বন্ধ অস্পষ্টভাবে নির্দেশ মাত্র করিয়াছেন। আমাদের প্রথম কাজ এই ব্রহ্মে সম্পূর্ণ শান্তি ও সমতার অবস্থা লাভ করা, ব্রাহ্মী স্থিতি প্রাপ্ত হওয়া। এখন পর্য্যন্ত তিনি স্পষ্ট ভাষায় পুরুষোত্তমের উল্লেখ করেন নাই—“আমি”, কৃষ্ণ, নারায়ণ, অবতার—এই ভাবেই নিজের পরিচয় দিয়াছেন। গীতার বুঝান হইয়াছে, অসীম, অরূপ ব্রহ্মের মধ্যেই ব্যক্তিত্বের প্রকাশ হইয়াছে। ইহা উপলব্ধি করিয়া ব্যাপ্তি গত ব্যক্তিত্বকে অতিক্রম করিতে হইবে এবং এই উপায়ে সেই নামরূপের অতীত মহা-

পুরুষকে লাভ করিতে হইবে—যিনি অরূপ, শাস্ত, নীরব ব্রহ্মরূপে প্রকৃতির অতীত, আবার লক্ষ লক্ষ ভূতরূপে প্রকৃতির মধ্যেই বর্তমান এবং কর্মশীল। গীতার গুরু ইহা বুঝাইবার জন্য “আত্মত্থো ময়ি” এই ভাষায় প্রয়োগ করিয়াছেন।

“যেন ভূতাত্মশেষেণ দ্রক্ষ্যমাত্মত্থো ময়ি”

—যে তত্ত্বজ্ঞানের দ্বারা অশেষ ভূতগণকে আত্মাতে এবং তাহার পর আমাতে দর্শন করিতে পারিবে।

আমাদের নিম্নতম স্বতন্ত্র ব্যক্তিত্বকে সেই অরূপ ব্রহ্মের মধ্যে লয় করিতে হইবে এবং শেষকালে আমরা সেই উত্তম পুরুষের সহিত যুক্ত হইব যিনি স্বতন্ত্র ব্যক্তি নহেন, অথচ সকল ব্যক্তির রূপ ধারণ করিয়াছেন।

ত্রিগুণের অধীন অপরা প্রকৃতিকে অতিক্রম করিয়া এবং ত্রিগুণের অতীত নিষ্ক্রিয় পুরুষে আত্মাকে নিবিষ্ট করিয়া আমরা অবশেষে অনন্ত ভগবানের পরা প্রকৃতিতে উঠিতে পারি; তখন প্রকৃতির ভিতর দিয়া কার্য্য করিলেও গুণত্রয়ের দ্বারা বদ্ধ হইতে হয় না। অক্ষর পুরুষের ভিতরের নৈষ্কর্ম্য (inner actionlessness) প্রাপ্ত হওয়া এবং প্রকৃতিকে তাহারই কর্ম করিতে ছাড়িয়া দিয়া আমরা সেই পরম উচ্চ ঐশ্বরিক প্রভুত্ব লাভ করিতে পারি যখন সকল কর্ম করিয়াও কোন কর্মের দ্বারা বদ্ধ হইতে হয় না। অতএব, এখানে নারায়ণরূপে, কৃষ্ণরূপে অবতীর্ণ পুরুষোত্তমের ধারণাই মূল কথা। এই ধারণা অতীত অপরা প্রকৃতি হইতে সরিয়া ব্রাহ্মীস্থিতি লাভ

করিলে যে মুক্তি তাহাতে কৰ্মত্যাগ এবং সংসারের প্রতি উদাসীনতা অবশ্যস্বাবী ; কিন্তু পুরুষোত্তমকে ধরিতে পারিলে ঐরূপ অপরা প্রকৃতি হইতে সরিয়া আসার ফলে দিব্যজীবনের স্বাধীনতার মধ্যে সংসারের সমস্ত কৰ্ম করা যায়। নীরব, নিষ্ক্রিয় ব্রহ্মকেই যদি আদর্শ দেখ, তাহা হইলে সংসার এবং সমস্ত কৰ্ম পরিত্যাগ করিতে হইবে ; ভগবানকে, ঐশ্বরকে, পুরুষোত্তমকে যদি তোমার আদর্শ দেখ, যদি তাঁহাকে কৰ্মের উপরে অথচ ইহার আভ্যন্তরীন, আধ্যাত্মিক কারণ এবং উদ্দেশ্য বলিয়া বুঝ, তাহা হইলে সংসার এবং সংসারের সকল কৰ্ম জয় হইবে এবং তাহা উচ্চ ভাগবত ভাবে ভরিয়া উঠিবে। সংসার কারাগার না হইয়া, সমৃদ্ধিশালী রাজ্য, রাজ্যম্ সমৃদ্ধম্ হইতে পারে ; দুর্দান্ত “অ্যামি”র বন্ধনকে ধ্বংস করিল, আমাদের বন্ধনের কারণ কামনা সকলকে জয় করিয়া, আমাদের ব্যক্তিগত ভোগ ঐশ্বর্যের কারাগার ত্যাগ করিয়া আমরা আধ্যাত্মিক জীবনের জন্ত এই রাজ্যম্ সমৃদ্ধম্ জয় করিব। মুক্ত বিশ্বগত আত্মা তখন স্বরাট, সম্রাট হইবে।

এইরূপে মুক্তি এবং সংসিদ্ধি লাভের উপায় স্বরূপ যজ্ঞার্থে কৰ্মের সার্থকতা বুঝা গেল। এইরূপে সম্পূর্ণভাবে স্বার্থ এবং আসক্তি পরিত্যাগ করিয়া, কামনাশূন্য হইয়া, জয় পরাজয় লাভালাভকে সমান জ্ঞান করিয়া যজ্ঞরূপে কৰ্ম করিয়া জনক প্রভৃতি মহৎ কৰ্মযোগিগণ পুরাকালে সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন।

কৰ্মণৈব হি সংসিদ্ধিমান্স্থিতা জনকাদয়ঃ ।

এইরূপেই এবং এইরূপ কামনাশূন্য ভাবেই, মুক্তি এবং সিদ্ধি লাভের পরও কৰ্ম করা যায় এবং করিতে হইবে— তখন উদার ভাগবতভাবে, অধ্যাত্মিক ঐশ্বর্যের শাস্ত উচ্চ প্রকৃতির সহিত কৰ্ম করিতে হইবে ।

লোক সংগ্রহমেবাপি সংপশ্চন কর্তুমর্হসি ।

যদ্ যদাচরতি শ্রেষ্ঠস্তত্ত্বদেবেতরো জনঃ ॥

স যৎ প্রমাণং কুরুতে লোক স্তদনুবর্ততে ।

ন মে পার্থাস্তি কর্তব্যং ত্রিযু লোকেষু কিঞ্চন ॥

নানবাগ্মমবাগ্মব্যং বর্ত্ত এব চ কৰ্মণি ॥ ৩২০-২১২২

“লোকসংগ্রহার্থেও কৰ্মের অনুষ্ঠান করা তোমার কর্তব্য । শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিগণ সেরূপ কৰ্মের অনুষ্ঠান করেন, অত্যাগ সাধারণ ব্যক্তিও তাহাই করিয়া থাকে ; শ্রেষ্ঠগণ কৰ্মের যে আদর্শ সৃষ্টি করেন, সাধারণে তাহার অনুসরণ করে । হে পার্থ ! ত্রিলোকে আমার কিঞ্চিৎকিছও কর্তব্য নাই, এমন কোন পদার্থ নাই যাহা আমি পাই নাই এবং যাহা আমাকে অতঃপর লাভ করিতে হইবে ; কিন্তু তথাপি আমি কৰ্ম করিয়াই থাকি ।” বর্ত্ত এব চ কৰ্মণি—এখানে “এব” শব্দের দ্বারা বুঝা যায় যে ভগবান কৰ্ম করিয়া থাকেন এবং সম্মাসীরা যে মনে করেন তাহাদিগকে কৰ্ম পরিত্যাগ করিতে হইবে, তিনি সেরূপ করেন না । কারণ,

যদি হিংস্র ন বর্জেয়ং জাতু কৰ্মণ্যতন্ত্রিতঃ ।

মম বজ্রানুবর্তন্তে মনুষ্যাঃ পার্থ সর্বশঃ ॥

উৎসীদেঘুরিমে লোকা ন কুর্যাং কৰ্ম চেদহম্ ।

সঙ্করস্য চ কৰ্তা স্যামুপহন্তামিমাঃ প্রজাঃ ॥

সক্তাঃ কৰ্মণ্যবিদ্বাংসো যথা কুৰ্বন্তি ভারত ।

কুর্যাদ্বিদ্বাংস্তথাশক্তশ্চিকীৰ্ণ লোকসংগ্রহম্ ॥

ন বুদ্ধিভেদং জনয়েদজ্ঞানং কৰ্মসঙ্গিনাম্ ।

যোজয়েৎ সৰ্বকৰ্মাণি বিদ্বান্ যুক্তঃ সমাচরন্ ॥ ৩২৩

“যদি আমি আলস্যপরিশূন্য হইয়া কৰ্মে প্রবৃত্ত না থাকি, মনুষ্যাগণ সর্বতোভাবে আমার পত্না অনুসরণ করিবে, আমি যদি কৰ্ম না করি, তাহা হইলে এই সকল লোক বিনষ্ট হইবে এবং আমি উচ্ছৃঙ্খলতার সৃষ্টি করিব, এইরূপে আমি প্রজাগণকে নষ্ট করিব। অজ্ঞ ব্যক্তির আসক্তির সহিত যেমন কৰ্ম করে, জ্ঞানী ব্যক্তিদের লোকসংগ্রহার্থে, অনাসক্ত হইয়া সেইরূপ কৰ্ম করা কর্তব্য। যে অজ্ঞ ব্যক্তির কৰ্মে আসক্ত, জ্ঞানী তাহাদের বুদ্ধিভেদ জন্মাইবেন না। তিনি জ্ঞানের সহিত এবং যোগস্থ হইয়া স্বয়ং সকল কৰ্ম করিয়া অজ্ঞদিগকে কৰ্ম করাইবেন।” এই সাতটি শ্লোকের ভ্রায় মূল্যবান শ্লোক গীতাতে আর খুব কমই আছে।

কিন্তু আমাদের স্পষ্ট বুঝা দরকার যে এই শ্লোকগুলিকে আধুনিক কৰ্মপ্রবণ নীতি অনুসারে ব্যাখ্যা করা চলিবে না; এই নীতি কোন উচ্চ দূর আব্যাগ্নিক সম্ভাবনা অপেক্ষা বর্তমান

জাগতিক কার্যাবলী লইয়াই অত্যধিক ব্যস্ত। সমাজ সেবা, দেশ সেবা, মানবজাতির কল্যাণ সাধন প্রভৃতি যে শত শত আদর্শ ও স্বপ্ন আধুনিক মনকে আকৃষ্ট করিতেছে এই শ্লোক, গুলিকে কেবল মাত্র সেই সকল আদর্শের দার্শনিক ও আধ্যাত্মিক ভিত্তি বলিয়া বুঝিলে চলিবে না। এখানে পরোপকারের কোন যুক্তিযুক্ত নৈতিক নিয়ম কথিত হয় নাই; ভগবানের সহিত এবং যে জাগতিক জীব সমূহ ভগবানের মধ্যে বাস করিতেছে এবং ভগবান যাহাদের মধ্যে বাস করিতেছেন তাহাদের সহিত আধ্যাত্মিক একত্বের কথাই এখানে কথিত হইয়াছে। ব্যক্তিকে সমাজের এবং মানবজাতির অধীন করিবার, সমষ্টিগত মানবের বেদিতে ব্যক্তিগত স্বার্থ বলি দিবার উপদেশ এখানে দেওয়া নাই; ভগবানের মধ্যে ব্যক্তিকে সার্থক করিয়া তুলিবার সর্বগত, ভগবানের সত্য বেদীতে “আমি” কে বলি দিবার উপদেশ দেওয়া হইয়াছে। যে সকল ভাব ও অভিজ্ঞতা লইয়া আধুনিক মানব ব্যস্ত গীতার শিক্ষা তাহা অপেক্ষা উচ্চস্তরের; মানুষ এখন স্বার্থের শৃঙ্খল অতিক্রম করিবার চেষ্টা করিতেছে বটে, তথাপি তাহার দৃষ্টি যতটা সাংসারিক বৃদ্ধি এবং নীতির দিকে, ততটা আধ্যাত্মিকতার দিকে নহে। দেশপ্রেম, বিশ্বপ্রেম, সমাজসেবা, সমষ্টির সাধনা, মানবজাতির সেবারূপ ধর্ম—এই সকল আদর্শ যে আমাদের ব্যক্তিগত, সংসারগত, সমাজগত, জাতিগত আদর্শ স্বার্থপরতার হস্ত হইতে পরিত্রাণ লাভ করিয়া অপরের জীবনের সহিত

নিজের জীবনের একত্ব উপলব্ধি করিবার প্রকৃষ্ট উপায় তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। কিন্তু এই একত্ব উপলব্ধি সাধারণ বুদ্ধি ও চিন্তাবেগের স্তরে, নৈতিক স্তরে—এখানে এই উপলব্ধি সৰ্ব্বাঙ্গসুন্দর, সম্পূর্ণ হইতে পারে না। আদিম স্বার্থপরতার পর ইহা দ্বিতীয় অবস্থা। কিন্তু গীতা আরও এক উচ্চ তৃতীয় অবস্থার কথা বলিয়াছে—দ্বিতীয় অবস্থাটি কেবল সেই উচ্চ অবস্থায় উঠিবার আংশিক উপায় মাত্র।

ভারতবর্ষে সমাজনীতি ব্যক্তিকে সমাজের অধীন করিতে চাহিয়াছে, কিন্তু সকল সময়েই ভারতের ধর্মচিন্তার উচ্চ আদর্শ ছিল ব্যক্তিকে বড় করা। ব্যক্তিকে আধ্যাত্মিক অর্থে দ্রষ্টা এবং রাজা করিয়া মানবজাতিকে উন্নত করা প্রাচীন বৈদিক ঋষিগণের লক্ষ্য ও আদর্শ ছিল। ব্যক্তিকে তাহার নিজের উপরে লইয়া যাওয়া তাঁহাদের আদর্শ ছিল, তবে সজ্জবদ্ধ মানব-সমাজের মধ্যে ব্যক্তিকে হারাইয়া নহে, নিজেকে বড় করিয়া, উচ্চ করিয়া, বিস্তৃত করিয়া ভাগবত চৈতন্যলাভই তাঁহাদের আদর্শ ছিল। গীতা এখানে যে অতিমানব, শ্রেষ্ঠমানব, দিব্য-ভাবাপন্ন মানবের কথা বলিয়াছে তাহা হইতে নীটশে কথিত অতিমানবের ধারণা বিভিন্ন। কোন এক বিশেষগুণের, বিশেষ শক্তির আত্যাত্মিক বিকাশ, মানুষের আংশিক ভাবের অভিশয়া লাভই নীটশের অতিমানবত্ব। গীতার অতিমানব অসুর বা দানব নহে। সেই এক সর্বাঙ্গীত সার্বজনীন ভাগবত সত্তা ও চৈতন্যের মধ্যে মানবের সমগ্র ব্যক্তিকে হারাইয়া

দুঃখ আমিকে হারাইয়া বৃহত্তর আমিকে পাইয়া যে ভাগবত অবস্থা লাভ করা যায় গীতায় তাহারই নিয়ম বর্ণিত হইয়াছে।

ত্রৈলোক্যময়ী অপরা প্রকৃতি হইতে নিজেকে তুলিয়া ভগবানের সায়ুজ্য, সালোক্য এবং সাদৃশ্য (বা সাধর্ম্য) * লাভ করা, মত্তাবনাগতাঃ, ইহাই যোগের উদ্দেশ্য। কিন্তু, যখন এই উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়, যখন মানব ব্রাহ্মীস্থিতি লাভ করিয়া জগতকে আর মিথ্যা অহঙ্কারের চক্কেতে দেখে না পরন্তু, সর্বভূতকে আত্মার মধ্যে, ভগবানের মধ্যে দেখে এবং সর্বভূতের মধ্যে আত্মাকে, ভগবানকে দেখে, তখনও যে কৰ্ম্ম হয়, সে কৰ্ম্মের স্বরূপ কি এবং সে কৰ্ম্ম কি উদ্দেশ্য লইয়া করা হয়? অৰ্জুন এই প্রশ্নই করিয়াছিলেন—

কিং প্রভাষেত কিমাসীত ব্রজেত কিম্। স্থিতপ্রজ্ঞব্যক্তি
কিরূপ কহেন? কিরূপ থাকেন? কিরূপে চলেন?

ভগবান এই প্রশ্নের উত্তর দিলেন বটে, কিন্তু, অৰ্জুন যে ভাব লইয়া এই প্রশ্ন করিয়াছিলেন উত্তরটা ঠিক সেই ভাবে হইল না। মানসিক বুদ্ধি, আবেগ ও নীতির স্তরে যে ব্যক্তিগত কামনা বা বাসনা তাহা কখনও এরূপ কৰ্ম্মের প্রবর্তক হইতে পারে না; কারণ সে বাসনা পরিত্যক্ত হইয়াছে।—এমন কি পরোপকার প্রভৃতি নৈতিক কামনা বা বাসনা পরিত্যক্ত হইবে কারণ যিনি মুক্ত ব্যক্তি তিনি পাপপুণ্যের ভেদ অতিক্রম করেন এবং পাপপুণ্যের উপরে দিব্য পবিত্রতার

∴ * জীবনের ও কৰ্ম্মের নীতিতে ভগবানের সহিত এক হওয়াই সাধর্ম্য।

মধ্যে বাস করেন। পূর্ণ আত্মবিকাশের জ্ঞানিস্বার্থভাবে কৰ্ম করিবার যে আধ্যাত্মিক ডাক তাহার বশেও এ অবস্থায় কৰ্ম হইবে না কারণ এ অবস্থায় আত্মবিকাশ সম্পূর্ণ ও সিদ্ধ হইয়াই গিয়াছে। শুধু লোকসংগ্রহের জ্ঞান এ অবস্থায় কৰ্ম হইতে পারে, চিকীৰ্ষুলোকসংগ্রহম। মানব মণ্ডলী দূর ভাগবত আদর্শের দিকে যে যাত্রা করিয়াছে তাহা অক্ষুণ্ণ রাখিতে হইবে, বুদ্ধির সংশয় ও গোলমাল হইতে সকলকে রক্ষা করিতে হববে। অজ্ঞান আধারের ভিতর দিয়া মানুষকে চলিতে হইতেছে, শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিগণের আচরণের আদর্শ তাহাদের সম্মুখে না থাকিলে সহজেই তাহারা ধ্বংসমুখে পতিত হইতে পারে। যাহারা শ্রেষ্ঠ, যে সকল ব্যক্তি সাধারণ অপেক্ষা অগ্রগামী এবং সাধারণের স্তরের উপরে তাঁহারা স্বভাবতঃই মানুষের নেতা কারণ তাহারাই মানুষকে দেখাইতে পারেন যে কোন আদর্শ মানবজাতিকে অনুসরণ করিতে হইবে, কোন পথে তাহাদিগকে চলিতে হইবে। কিন্তু, ভাগবত-ভাবাপন্ন ব্যক্তি সাধারণভাবে শ্রেষ্ঠ নহেন, তাঁহার প্রভাবের তাঁহার দৃষ্টান্তের এমন শক্তি থাকিবেই যাহা সাধারণ শ্রেষ্ঠ মানুষের থাকিতে পারে না। তাহা হইলে তিনি কি দৃষ্টান্ত দেখাইবেন? তিনি কোন নীতি বা আদর্শ সকলের সম্মুখে ধরিবেন?

তাঁহার বক্তব্য আরও সম্পূর্ণভাবে প্রকাশ করিবার নিমিত্ত ভগবান নিজের দৃষ্টান্ত, নিজের আদর্শ অর্জুনের সম্মুখে

ধরিলেন। তিনি যেন বলিলেন—“আমি কৰ্ম্মপথে রহিয়াছি; এই পথ সকল মনুষ্যই অনুসরণ করে; তোমাকেও কৰ্ম্ম করিতেই হইবে। আমি বেক্রমে কৰ্ম্ম করি, তোমাকেও সেইরূপে কৰ্ম্ম করিতেই হইবে। আমি কৰ্ম্মের আবশ্যকতার উপরে, কারণ কৰ্ম্মের দ্বারা আমার লাভ করিবার কিছুই নাই; আমি ভগবান, সংসারের সকল বস্তু, সকল জীবই আমার, আমি নিজে সংসারের অতীতও বটি, সংসারের মধ্যেও বটি, কোন কিছুর জ্ঞাত্ত্বিত্বে আমি কাহারও নিকট কোন ভরসা করি না; তথাপি আমি কৰ্ম্ম করি। এই ভাবেই, এই আদর্শেই তোমাকেও কৰ্ম্ম করিতে হইবে। আমি ভগবান, আমিই বিধি, আমিই আদর্শ; মানুষ যে পথে চলে তাহা আমিই প্রস্তুত করি; আমিই পথ এবং লক্ষ্যস্থল। কিন্তু, আমি এই সকল বিশাল ভাবে, উদার ভাবে করি—আংশিক ভাবে দৃষ্টান্ত করি, কিন্তু বেশীর ভাগ অদৃষ্ট ভাবেই করি; এবং মানুষ আমার কৰ্ম্মপরম্পরা বাস্তবিকই বুঝে না। তুমি যখন সব জানিবে, বুঝিবে, তুমি যখন দিব্যমানব হইবে—তখন তুমি ব্যক্তিগত ভাবে ভাগবতশক্তি হইবে, মানুষ হইয়াও ভগবানের দৃষ্টান্ত হইবে, যেমন অবতার রূপে আমি। বেশীর ভাগ লোকই অজ্ঞানের মধ্যে বাস করে, ভগবতদ্রষ্টা জ্ঞানের মধ্যে বাস করে; কিন্তু তিনি যেন বিপজ্জনক দৃষ্টান্ত দেখাইয়া লোকের মধ্যে সংশয় আনয়ন না করেন, উপরে উঠিয়াছেন বলিয়া সংসারের কৰ্ম্ম পরিত্যাগ না করেন; ক্রমোন্নতির আমি যে

সকল স্তর ও ধাপ নির্ধারণ করিয়াছি, তিনি যেন তাহা গোলমাল করিয়া না দেন। মানুষ কেমন করিয়া অপরা প্রকৃতি হইতে পরা প্রকৃতিতে উঠিতে পারিবে, ভাগবত লাভ করিতে হইবে, তাহার হিসাব করিয়াই আমি সমস্ত মানবীয় কর্মের ব্যবস্থা করিয়াছি। ভগবত-জ্ঞানীকে সমস্ত মানবীয় কর্মের মধ্যেই থাকিতে হইবে। সমস্ত ব্যক্তিগত কার্য্য, সামাজিক কার্য্য, চিন্তা, মন, দেহের সমস্ত কার্য্যই তাঁহার থাকিবে—তবে, তাহা আর স্বতন্ত্র ভাবে তাঁহার নিজের জন্ত নহে, ভগবানের জন্ত, —তিনি যেমন নিজের মধ্যে ভগবানকে পাইয়াছেন, সেইমত সকলেই যাহাতে পায় সেই উদ্দেশ্যেই তাঁহাকে সকল কর্ম করিতে হইবে। বাহ্যতঃ তাঁহার কার্য্যের সহিত অপরের কার্য্যের হয়ত বিশেষ কোন তফাৎই থাকিবে না; যেমন শিক্ষাদান এবং জ্ঞানচর্চা তেমনই যুদ্ধ ও রাজশাসন, মানুষের সহিত মানুষ যত রকম কার্য্য করে তাঁহাকে সবই করিতে হইতে পারে; কিন্তু যে মনোভাবের সহিত তিনি এই সকল কর্ম করিবেন তাহা হইবে সম্পূর্ণ বিভিন্ন, এই মনোভাবেই এমন শক্তি যে সকল মনুষ্য তাহার দ্বারা আকৃষ্ট হইয়া ক্রমশঃ উন্নতির পথে অগ্রসর হইবে।”

ভগবান এখানে যে নিজের দৃষ্টান্ত দিলেন ইহার অর্থ অতি গভীর, কারণ, ইহার দ্বারা গীতার দিব্য কর্মের মূলতত্ত্ব প্রকাশিত হইয়াছে। যিনি নিজেকে উন্নত করিয়া দিব্য প্রকৃতি লাভ করিয়াছেন তিনিই মুক্ত; এতাদৃশ মানবের কর্ম

দিব্য প্রকৃতি অন্তসারেই হইবে। কিন্তু, দিব্য প্রকৃতি কি ? ইহা কেবল অক্ষর, অচল, নিষ্ক্রিয় অরূপ আত্মার প্রকৃতি নহে ; কারণ তাহা হইলে মুক্ত মানবকে অচল নিষ্ক্রিয় হইতে হইত। অতদিকে আবার ক্ষর, বহু, নামরূপের অধীন প্রকৃতির অধীন পুরুষের প্রকৃতিও দিব্য প্রকৃতির স্বরূপ নহে কারণ শুধু এইরূপ প্রকৃতি মানুষকে নাম রূপের অধীনে, অপরা প্রকৃতি এবং তাহার গুণত্রয়ের অধীনে ফিরাইয়া লইয়া যাইবে। পুরুষোত্তমের প্রকৃতিতে এই দুইই আছে এবং তাহাই দিব্য প্রকৃতি ; সেই শ্রেষ্ঠ ভাগবত সদ্ধায় উল্লিখিত দুই বিভিন্ন প্রকৃতিরই সমন্বয় হইয়াছে এবং তাহাই রহস্যম্ হেতদ্ উত্তমম্। প্রকৃতিতে বদ্ধ আমরা যেরূপ ব্যক্তিগত ভাবে কৰ্ম্ম করি তিনি সেরূপভাবে কৰ্ম্ম করেন না ; কারণ ভগবান তাঁহার শক্তি, মায়া, প্রকৃতির ভিতর দিয়া কার্য্য করেন, কিন্তু তথাপি তিনি ইহার উপরেই থাকেন, ইহার দ্বারা বদ্ধ নহেন, ইহার অধীন নহেন ; 'এই প্রকৃতি কৰ্ম্মের যে নিয়ম এবং সংস্কারের সৃষ্টি করে তিনি নিজেই তাহাদের উপরে তুলিতে অক্ষম নহেন, তাহাদের দ্বারা বিচলিত বা বদ্ধ নহেন, আমরা যেরূপ প্রাণ, মন, দেহের কৰ্ম্ম হইতে নিজেদিগকে পৃথক করিতে অক্ষম, তিনি সেরূপ অক্ষম নহেন। তিনি কর্তা হইয়াও কৰ্ম্ম করেন না, কর্তারম্ অকর্তারম্।

তস্য কর্তারমপি মাং বিদ্যাকর্তারমব্যয়ম্ । ৪।১৩

ন মাং কৰ্ম্মাণি লিম্পন্তি ন মে কৰ্ম্মফলে স্পৃহা । ৪।১৪

“আমি ইহার (চাতুর্বর্ণের) কর্তা হইলেও আমাকে অব্যয় অকর্তা বলিয়াই জানিও। কর্ম সকল আমাকে আসক্ত করে না। কর্মফলে আমার স্পৃহা নাই।” কিন্তু আবার তিনি নিষ্ক্রিয় সাক্ষী মাত্রও নহেন; কারণ, তিনি তাঁহার শক্তির মধ্যে কর্ম করেন; ইহার প্রত্যেক গতি, এই শক্তি কর্তৃক সৃষ্ট জীব জগতের প্রত্যেক অল্পপরমাণু তাহারই সম্বায় পূর্ণ, তাঁহারই চৈতন্যে পূর্ণ, তাঁহারই ইচ্ছায় পরিচালিত, তাঁহারই জ্ঞানে নিশ্চিত।

তা ছাড়া তিনি সেই শ্রেষ্ঠ সত্তা যিনি গুণশূন্যহইয়াও সকল গুণের অধিকারী, নিগুণো গুণী। প্রকৃতির কোন গুণ বা কর্মের দ্বারা তিনি বদ্ধ নহেন, আমাদের ব্যক্তিত্বের মত তিনি গুণসমূহের সমষ্টি মাত্র নহেন, দেহ, প্রাণ, মন, চিত্তের স্বরূপাত্মন্যায়ী ক্রিয়ায় নিবদ্ধ নহেন, কিন্তু তিনিই সকল গুণ কর্মের মূল, যেটিকে যেমন ভাবে হউক তাঁহার ইচ্ছামত বিকাশ করিতে তিনি সক্ষম; তিনি অনন্ত সত্তা, এই বিভিন্ন ভূত সকল তাহা হইতে উৎপন্ন, তিনি অপরিমিত, অনন্ত, অনির্বচনীয় বস্তু—এই সকলের দ্বারা বিশ্বের সীমা ও শৃঙ্খলার মধ্যে প্রকাশিত হইয়াছেন বলিয়া মনে হইতেছে। তথাপি তিনি শ্রেষ্ঠ পুরুষ, একমাত্র আদি চৈতন্যময় সং, তিনি পূর্ণ ব্যক্তি—সকল সম্বন্ধ, মনুষ্যোচিত নিবিড় ব্যক্তিগত সম্বন্ধও তাহাতে সম্ভব; তিনি বন্ধু, সখা, প্রণয়ী, খেলার সাথী, পথদর্শক, গুরু, প্রভু জ্ঞানদাতা, আনন্দদাতা, অথচ সকল সম্বন্ধের মধ্যেও মুক্ত,

স্বাধীন। মানুষ ভাগবত প্রকৃতি লাভে যতখানি সক্ষম হয়, ততখানি সেও এইরূপ হয়—ব্যক্তি হইয়াও ব্যক্তিত্বের উপর উঠিতে পারে, মানুষের সহিত নিবিড় সম্বন্ধ রাখিয়াও গুণ ও কর্মের দ্বারা বদ্ধ হয় না, এ ধর্ম বা ও ধর্ম অনুসরণ করিতেছে বলিয়া প্রতীয়মান হইলেও বাস্তবিক কোন ধর্মের দ্বারা বদ্ধ থাকে না। কর্মপ্রবণ মনুষ্যের কর্মচাক্ষুর্ষ্য অথবা শাস্ত্র সাধুর কর্মহীনতা, কর্মীর প্রবল ব্যক্তিত্ব অথবা দার্শনিক পণ্ডিতের উদাসীন ব্যক্তিত্বহীন সত্তা—কোনটাই সম্পূর্ণ ভাগবত আদর্শ নহে। সংসারী মানবের এবং সংসারত্যাগী সন্ন্যাসীর এই দুইটি বিরোধী আদর্শ—একজন ক্ষরের মধ্যে নগ্ন, আর একজন অক্ষরের শান্তির মধ্যে সম্পূর্ণভাবে বাস করিবার জন্ত বস্ত্রবান; কিন্তু পুরুষোত্তমের প্রকৃতি এই বিরোধের উপরে সমস্ত ভাগবত সম্ভাবনার সমন্বয় করিয়াছে এবং তাহা হইতেই পূর্ণভাগবত আদর্শ।

সাংসারিক প্রকৃতির পরিণতি, সেই প্রকৃতির তিনগুণের খেলা এবং মন, চিত্ত দেহের মানবীয় ক্রীড়া, সেই সকলের উপর যে আদর্শ প্রতিষ্ঠিত নহে সাধারণ কর্মশীল মানব সেরূপ আদর্শে তৃপ্তি পায় না। সে বলে যে ঐ প্রকৃতির চরম পরিণতিতেই আমার মানবত্বের পূর্ণ দীক্ষা; মানুষ শুধু সেই আদর্শেই সন্তুষ্ট যে আদর্শ আমাদের বুদ্ধিকে, আমাদের চিত্তকে, আমাদের নৈতিকবোধকে তৃপ্ত করিতে পারে, আমাদের মানবীয় প্রকৃতিকে কর্মে ব্রতী করিতে পারে; দেহ, মন, প্রাণের

কর্মের মধ্যে যাহা সে খুঁজিয়া পায় মানুষ তাহাই চায়। কারণ, তাহাই তাহার প্রকৃতি, তাহার ধর্ম,—তাহার প্রকৃতির বাহিরের কিছুতে কেমন করিয়া সে সার্থকতা লাভ করিবে? কারণ প্রত্যেক মানুষ তাহার প্রকৃতির সহিত বদ্ধ এবং তাহারই মধ্যে তাহাকে পূর্ণতা খুঁজিতে হইবে। যেমন আমাদের মানবীয় প্রকৃতি, আমাদের মানবীয় পূর্ণতাও তদনুরূপই হইবে; প্রত্যেক মানুষ নিজের ব্যক্তিত্ব অনুসারে, স্বধর্মানুসারেই ইহার জ্ঞাত চেষ্টা করিবে—কিন্তু জীবন এবং কর্মের বাহিরে নহে। গীতা বলে ইঁ; ইহাতে কিছু সত্য আছে বটে; মানুষের মধ্যে ভগবানের স্মরণ, জীবনের মধ্যে ভাগবতলীলা, ইহা আদর্শ পূর্ণতারই অংশ। কিন্তু, যদি তুমি শুধুই বাহিরে জীবনের মধ্যে, কর্মের নীতির মধ্যে সন্ধান কর তাহা হইলে ইহাকে কখনই পাইবে না; কারণ, তখন তুমি যে নিজের প্রকৃতি অনুসারে কর্ম করিবে (এটা পূর্ণতারই নীতি) শুধু তাহাই নহে, কিন্তু তুমি চিরকাল প্রকৃতির গুণের অধীন, রাগদ্বেষের দ্বন্দ্বের অধীন, সুখ দুঃখের অধীন বিশেষতঃ কামনাময় ক্রোধ শোকসঙ্কল রজোগুণের অধীন হইবে (ইহা অপূর্ণতার নীতি)—সর্বগ্রাসী কাম তোমার সাংসারিক কর্মকে ঘিরিয়া ধরিবে—

কাম এষ ক্রোধ এষ রজোগুণো*সমুদ্ভবঃ ।

মহাশনো মহাপাপ্মা বিদ্যোনমিহ বৈরিণম্ ,

ধূমেনা ত্রিয়তে বহ্নির্যথা দর্শো মলেন চ ।

যথোদ্বেনাবৃতো গর্ভস্তথা তেনেদমাবৃতম্ ॥

আবৃত্তম্ জ্ঞানমেতেন জ্ঞানিনো নিত্যবৈরিণা ।

কামরূপেণ কৌন্তেয় দুঃ্পুরেণানলেন চ ॥৩।৩৭-৩৯

এই দুঃ্পুরনীর অত্যাগ্র কান রজোগুণজাত, ক্রোধ ইহারই পরিণতি। জ্ঞানের চিরশত্রু এই কামরূপ অপূরণীয় অগ্নিতে জ্ঞান আচ্ছন্ন হয়। ধূম যেমন অগ্নিকে এবং মল যেমন দর্পণকে আচ্ছাদিত করে, আর জরায়ু যেমন গর্ভকে আবৃত করিয়া রাখে, তেমনি কাম জ্ঞানকে, বিবেককে আচ্ছন্ন করে। যদি তুমি আত্মার শান্ত, নির্মল, উজ্জ্বল সত্যের মধ্যে বাস করিতে চাও তাহা হইলে এই কামকে বধ করিতেই হইবে। ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধি সিদ্ধির এই চির শত্রু কামের অধিষ্ঠান ভূমি, আশ্রয়, অথচ শুধু এই ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধির মধ্যে, অপর। প্রকৃতির খেলার মধ্যেই সিদ্ধির সন্ধান করিবে? এ চেষ্টা বৃথা। তোমার কর্মপ্রবণ প্রকৃতিকে প্রথমে শান্তির সন্ধান করিতে হইবে; এই নীচের প্রকৃতি হইতে উঠিয়া দ্বিগুণের উপরে যে পরা প্রকৃতি, তাহাতে প্রতিষ্ঠিত হইতে হইবে। যখন তুমি আত্মার শান্তি লাভ করিবে কেবল তখনই স্বাধীন ভাগবত কর্মের অধিকারী হইবে।

অতদিকে শান্তিকামী সন্ন্যাসীগণ সিদ্ধাবস্থায় সংসার ও কর্মের কোন স্থান দেখিতে পাননা। এইগুলিই কি বন্ধন এবং অসিদ্ধির মূল নহে? ধূমাবৃত অগ্নির তায় সকল কর্মই কি দোষযুক্ত নহে? কর্মের নীতিই কি রাজসিক নহে? এই রজোগুণ হইতেই কামের উদ্ভব, কাম জ্ঞানকে সমাচ্ছন্ন করিয়া

রাখে, জয় পরাজয়, সুখ দুঃখ, পাপ পুণ্যের দ্বন্দ্বে মানুষকে অস্থির করিয়া তুলে। সংসারের মধ্যে ভগবান থাকিতে পাবেন, কিন্তু, তিনি সংসারের নহেন, তিনি ত্যাগের ভগবান, আমাদের কর্মের প্রভু বা কারণ নহেন; বাসনা বা কামই আমাদের কর্মের প্রভু এবং অজ্ঞানই আমাদের কর্মের কারণ। ক্ষরকে, জগতকে যদিও একভাবে ভগবানের প্রকাশ বা লীলা বলা যায়, ইহা প্রকৃতির অজ্ঞানের সহিত অসম্পূর্ণ লীলা, ইহা ভগবানকে প্রকাশ করা অপেক্ষা তাঁহাকে ঢাকিয়াই রাখে। জগতের রূপের দিকে একবার মাত্র দৃষ্টিপাত করিলেই ইহা নিঃসন্দেহে বৃথা যায় এবং জগতের সহিত সম্পূর্ণভাবে পরিচিত হইলেও আমরা কি এই শিক্ষাই পাই না? যতদিন কামনা ও কর্মের প্রবৃত্তি ভোগের দ্বারা ক্ষীণ ও পরিত্যক্ত না হয় ততদিন এই অজ্ঞানচক্র সংসার কি আত্মাকে পুনঃ পুনঃ জন্ম গ্রহণ করায় না? শুধু কাম নহে, কর্ম পর্য্যন্ত বর্জন করিতেই হইবে; তখন জীব নীরব আত্মায় প্রতিষ্ঠিত হইয়া গতিহীন, কামহীন, অচল, সম্বন্ধহীন ব্রহ্মের মধ্যে চলিয়া বাইবে। শান্তিকালী সন্ন্যাসীর এই আপত্তির উত্তর গীতা বেরূপ যত্নের সহিত দিয়াছে, সংসারী কর্মপ্রবণ ব্যক্তির আপত্তির উত্তর দিতে গীতা তত যত্ন করে নাই। কারণ সন্ন্যাসীর যে আপত্তি তাহাতে আরও উচ্চ এবং শক্তিশালী সত্য বিদিত রহিয়াছে অথচ ইহা সম্পূর্ণ বা শ্রেষ্ঠ সত্য নহে—ইহার প্রচারে মানব জাতির ক্রমবিকাশের যে গোলমাল এবং অনিষ্ট হইতে পারে

একজন ভ্রান্ত সংসারীর আদর্শ প্রচারে তত ক্ষতির সম্ভাবনা নাই। কোন তীব্র আংশিক সত্যকে যখন সম্পূর্ণ সত্য বলিয়া প্রচার করা যায়—তখন যেমন তীব্র আলোকের সৃষ্টি হয় তেমনি গভীর অন্ধকারেরও সৃষ্টি হয়; কারণ ইহার তিতর যে সত্যটুকু রহিয়াছে—তাহার শক্তি ইহার মিথ্যা বা ভুলের অংশটুকু খুব তীব্র করিয়া তুলে। সাংসারিক কর্মপ্রবণ মনুষ্যের আদর্শে যে ভুল তাহাতে শুধু অজ্ঞান বাড়িতে পারে, এবং যেখানে সিদ্ধি পাওয়া যায় না সেখানে সিদ্ধির সন্ধান করায় জ্ঞানবের উন্নতিতে বাধা পড়িতে পারে; কিন্তু সন্ন্যাসীর নিষ্কর্মতার আদর্শের যে ভুল তাহাতে সংসার-ধ্বংশের বীজ নিহিত রহিয়াছে। শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন, আমি যদি এই আদর্শ অনুসারে কর্ম ত্যাগ করি তাহা হইলে আমি লোক সকলকে নষ্ট করিব এবং বিব্রম বিশৃঙ্খলা আনয়ন করিব; এবং যদি কোন বিশেষ মানব (যদিও তিনি প্রায় ভাগবত জীবন লাভ করিয়া থাকেন) তাহার ভুলের দ্বারা সমগ্র জাতিকে ধ্বংস করিতে না পারেন তথাপি তাঁহার ভুলের ফলে বিস্তৃত ভাবে বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হইতে পারে এবং তাহা মানবজীবনের মূলনীতির সংহারক হইতে পারে এবং ইহার ক্রমবিকাশের নির্দিষ্ট স্রষ্টাকে বিপর্যাস্ত করিতে পারে।

অতএব, মানুষের মধ্যে কর্মশূন্য শান্তির দিকে যে ঝোঁক রহিয়াছে তাহার অসম্পূর্ণতা বুঝিতে হইবে এবং ইহার মধ্যে যেমন সত্য রহিয়াছে অতদিকে কর্মপ্রবণতার মধ্যেও যে

তেমনই সমান সত্য রহিয়াছে তাহা স্বীকার করিতে হইবে,—
 স্বীকার করিতে হইবে যে, মানুষের মধ্যেই ভগবান সার্থক
 হইয়া উঠেন, এবং মানবজাতির সকল কর্মের মধ্যেই ভগবান
 রহিয়াছেন। ভগবান শুধু নীরবতার মধ্যেই নাই, তিনি
 কর্মের মধ্যেও রহিয়াছেন; প্রকৃতির প্রভাব হইতে মুক্ত
 নিষ্ক্রিয় জীবের যে শান্তিপ্রবণতা এবং প্রকৃতির দ্বারা পরিচালিত
 জীবের যে কর্মপ্রবণতায় জগৎ যজ্ঞ, পুরুষ-যজ্ঞ সম্পন্ন হইতেছে
 এই দুইটি পরস্পরের বিরোধী সত্য নহে, একটি সত্য অপরটি
 মিথ্যা একরূপ ভাবেও তাহাদের মধ্যে চিরবিরোধ নাই, একটি
 উচ্চ, অপরটি নীচ, তাহাও নহে, একটির দ্বারা অপরটির নাশ
 হইতে পারে সেরূপ সম্ভাবনাও নাই। এই দুইটি ভাগবত
 লীলার দুইটি দিক (double term)। শুধু অক্ষরই তাহাদের
 পরিণতি আনিয়া দেয় না, অক্ষরই একেবারে শ্রেষ্ঠ রহস্য
 নহে। এখানে কৃষ্ণরূপে উপস্থিত পুরুষোত্তমের মধ্যে দুয়েরই
 বিকাশ হইয়াছে, দুইটির পরস্পরের সমন্বয় সাধিত হইয়াছে।
 একই সময়ে শ্রেষ্ঠ, জগৎ সমূহের অধীশ্বর এবং অবতার।
 .এ ভাগবত-ভাবাপন্ন মানব তাঁহার ভাগবত প্রকৃতিতে প্রবেশ
 লাভ করিয়াছেন, তাঁহার মতই তিনিও কর্ম করিবেন;
 তিনি নিজেকে নৈষ্কর্মের মধ্যে ছাড়িয়া দিবেন না। মানুষের
 অজ্ঞানের মধ্যে ভগবান কার্য্য করিতেছেন জ্ঞানের মধ্যেও
 কার্য্য করিতেছেন। তাঁহাকে জানাই আমাদের আত্মার শ্রেষ্ঠ
 কল্যাণ এবং সিদ্ধিলাভের উপায়, কিন্তু তাঁহাকে শুধু প্রকৃতির

অতীত নীরব ও শান্তিময় বলিয়া জানিলে ও বুঝিলে কিছুই হইবে না। অনন্ত অজ্ঞ ভগবানের রহস্য যেমন বুঝিতে হইবে, তেমনই তাঁহার দিব্য জন্ম ও কর্মের রহস্যও বুঝিতে হইবে, জন্ম কর্ম চ মে দিব্যম্। এই জ্ঞান হইতে যে কর্মের উৎপত্তি তাহা সকল বন্ধন হইতে মুক্ত। ভগবান বলিয়াছেন “এইরূপে বে আমাকে জানে সে কর্মের দ্বারা বদ্ধ হয় না।” যদি কর্মের বন্ধন, বাসনা ও জন্মচক্রান্তর হইতে মুক্তিলাভ আমাদের লক্ষ্য ও আদর্শ হয় তাহা হইলে এই জ্ঞানকেই মুক্তির প্রকৃত প্রশস্ত উপায় বলিয়া ধরিতে হইবে, কারণ, গীতায় বলা হইয়াছে—

জন্ম কর্ম চ মে দিব্যমেবং যো বেত্তি তত্ততঃ ।

ত্যক্ত্বা দেহং পুনর্জন্ম নৈতি মামেতি সোহর্জুন ॥ ৪।২

“হে অর্জুন, যিনি আমার এইরূপ জন্ম ও কর্ম যথার্থরূপে জানেন, তিনি দেহ ত্যাগান্তে পুনর্জন্ম প্রাপ্ত হন না ; কিন্তু আমাকেই প্রাপ্ত হন।” অজ্ঞ, অব্যয় ভগবান সর্বভূতের আত্মা, দিব্য জন্মের জ্ঞানের ভিতর দিয়া তাঁহাকে লাভ করা যায় ; দিব্য কর্মের জ্ঞান ও সাধনের ভিতর দিয়া সর্বভূতের অধীশ্বরকে লাভ করা যায়। তিনি সেই অজ্ঞ ভগবানের মধ্যে বাস করেন ; সর্বেশ্বরের কর্ম তাঁহার কর্ম হয়।

পঞ্চদশ অধ্যায়

অবতারের সম্ভাবনা ও প্রয়োজন

যে যোগে কর্ম এবং জ্ঞান এক হয়, জ্ঞানের সহিত কর্মকে যজ্ঞরূপে অর্পণ করা হয়, যে যোগে সকল কর্মের পরিসমাপ্তি হয় জ্ঞানে, জ্ঞান কর্মকে সমর্থন করে, পরিবর্তিত করে, আলোকিত করে এবং জ্ঞান ও কর্ম উভয়ই সেই সর্বভূতের হৃদিস্থিত, মানবরূপে অবতীর্ণ সর্বজীব, সর্বকর্মের অধীশ্বর পুরুষোত্তমের উদ্দেশ্যে অর্পিত হয়—সেই যোগের কথা বলিতে বলিতে শ্রীকৃষ্ণ কথাচ্ছলে বলিলেন—

ইমং বিবস্বতে যোগং প্রোক্তবানঅহমব্যয়ম্ ।

বিবস্বান্ মনবে গ্রাহ মনুরিক্ষাকবেহব্রবীৎ ॥ ৪।১

আনি সূর্য্যকে এই আদি প্রাচীন যোগ বলিয়াছিলাম, সূর্য্য মানবপিতা মনুকে এবং মনু সূর্য্যবংশের আদিরাজ ইক্ষাকুকে এই যোগ কহিয়াছিলেন ।

এবং পরম্পরাপ্রাপ্তমিমং রাজর্ষয়ো বিদুঃ ।

স কালেনেহ মহতা যোগো নষ্টঃ পরস্তপ ॥

স এবাযং ময়া তেহুত যোগঃ প্রোক্তঃ পুরাতনঃ ।

ভক্তোহসি মে সখা চেতি রহস্যং হ্যেতদুত্তমম ॥ ৪।২।৩

“রাজর্ষিগণ এইরূপে পরম্পরাপ্রাপ্ত এই যোগ জানিয়া-
ছিলেন। হে পরম্পর, ইহলোকে তাহা কালবশে নষ্ট
হইয়াছে। তুমি ভক্ত ও সখা, এজন্ত আমি সেই পুরাতন জ্ঞান-
যোগ অজ্ঞ তোমাকে কহিলাম; কারণ ইহাই উত্তম
রহস্য।”

ইহাকে উত্তমরহস্য বলা হইল, অতএব বলা হইল যে
ইহা অজ্ঞাত প্রকারের যোগ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। কারণ অজ্ঞাত
প্রকারের যোগ নিরাকার ব্রহ্মে বা কোন সাকার দেবতার
নিকট লইয়া যায়, হয় কর্মশূন্য জ্ঞানে যে মুক্তি নতুবা
শক্তিতে যন্ন থাকায় যে মুক্তি তাহা লাভ হয়। কিন্তু, এখানে
যে যোগের কথা বলা হইল তাহাতে শ্রেষ্ঠ রহস্য, এবং সমগ্র
রহস্য লাভ হয়। ইহার দ্বারা আমরা ভাগবত শাস্তি এবং
ভাগবত কর্মলাভ করি, পূর্ণ স্বাধীনতার মধ্যে ভাগবত জ্ঞান,
ভাগবত কর্ম, ভাগবত আনন্দের অধিকারী হই; যেমন
ভগবানের শ্রেষ্ঠ সত্তার মধ্যে তাঁহার বিভিন্ন বিরোধী প্রকাশের
সমন্বয় হইয়াছে, তেমনি ইহার মধ্যে অন্যান্য সমস্ত যোগের
পথই সম্মিলিত হইয়াছে। অতএব, গীতার এই যোগ কেবল
কর্মযোগ,—তিনটি পথের একটি পথ এবং নিকৃষ্ট পথ একথা
কেহ কেহ বলিলেও বাস্তবিক পক্ষে ইহা শ্রেষ্ঠ যোগ, ইহা
সমগ্র ও পূর্ণ; ইহাতে সকল পন্থার সমন্বয় হইয়াছে, ইহার
দ্বারা আমাদের সমস্ত শক্তিকে ভগবদ্ মুখী করা যায়।

ভগবান যে পরের পর যোগ শিক্ষা দানের কথা বলিলেন

অর্জুন ইহার লক্ষ্যধারণ বাহ্যিক অর্থই ধরিলেন। (ইহার অন্তরবাক্য অর্থও করা যাইতে পারে) এবং জিজ্ঞাসা করিলেন,—

অপরং ভবতো জন্ম পরং জন্ম বিবস্বতঃ ।

কথমেতদবিজানীয়াং ত্বমাদৌ প্রোক্তবানিতি ॥ ৪৮ ॥

“তোমার জন্ম পরবর্তী এবং সূর্য্যের জন্ম পরবর্তী, অতএব তুমি যে প্রথমে সূর্য্যকে এই যোগ বলিয়াছ, ইহা আমি কিরূপে বুঝিব।”

শ্রীকৃষ্ণ এই বলিয়া জবাব দিতে পারিতেন যে তিনি ভগবান, সমস্ত জ্ঞানের তিনিই উৎস,—ভগুবানই তাঁহার জ্ঞানের মূর্ত্তি সূর্য্যদেবকে তাঁহার বাক্য দিয়াছেন—ভর্গ সবিতার দেবস্য যো নঃ ধীযঃ প্রচোদয়াৎ । কিন্তু তাহা না করিয়া এই সুযোগে অর্জুনকে তাঁহার শুণ্ড ঈশ্বরত্বের কথা বলিলেন ; ইহার জন্য তিনি ইতিপূর্বে অর্জুনকে তখন প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছিলেন যখন তিনি নিজকে সকল বন্ধন-মুক্ত কর্ম্মীর ভাগবত আদর্শ বলিয়া উল্লেখ করেন—কিন্তু তখন কথাটা বেশ পরিষ্কার করিয়া বলা হয় নাই। এখন তিনি স্পষ্ট বলিলেন যে, তিনি স্বয়ং অবতীর্ণ ভগবান, অবতার ।

গীতার গুরুত্ব কথা বলিবার সময় আমরা সংক্ষেপে অবতার-বাদের কথা বলিয়াছি ; বেদান্তশিক্ষার আলোকে অবতারবাদ যেরূপ বুঝা যায় গীতা সেইভাবে উহা আমাদের নিকট উপস্থিত করিয়াছে, আমরা সংক্ষেপে তাহাই বলিয়াছি । এখন এই অবতার-বাদ আমরা দিগক্ষে আর একটু গভীর ভাবে দেখিতে হইবে এবং,

যে দিব্য জন্মের ইহা বার্ষিক নিদর্শন তাহার প্রকৃত অর্থ হৃদয়কম
করিতে হইবে ; কারণ, গীতার মূল শিকার সহিত ইহা অঙ্গাদী
ভাবে জড়িত । প্রথমে, গীতার গুরু নিজের যে ভাষায় অবতারের
স্বরূপ ও প্রয়োজনের কথা বলিয়াছেন আমরা তাহার উল্লেখ
করিব এবং এই বিষয়ে অন্তান্তস্থানেও যাহা বলা হইয়াছে বা
সংকেত করা হইয়াছে তাহাও স্মরণ করিব । ভগবান বলিলেন—

বহুনি মে ব্যতীতানি জন্মানি ত্বচ্চাৰ্জুন ।
তান্ধং বেদ সৰ্ব্বাণি ন ত্বং বেথ পরস্তপ ॥
অজোহপি সন্নব্যায়াদ্ভূতানামীথরোপি সন্ ।
প্রকৃতিং স্বামধিষ্ঠায় সম্ভাবাম্যাত্মনায়রা ॥
যদা যদাহি ধৰ্ম্মস্ত গ্লানিৰ্ভবতি ভারত ।
অভ্যুত্থানমধৰ্ম্মস্ত তদাত্মানং স্বজাম্যহম্ ॥
পরিভ্রাণায় সাধুনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতান্ ।
ধৰ্ম্ম সংস্থাপনার্থায় সম্ভবানি যুগে যুগে ॥
জন্ম কৰ্ম্ম চ মে দিব্যমেবং যো বেত্তি তত্ত্বতঃ ।
ত্যক্ত্ৱা দেহং পুনর্জন্ম নৈতি মামেতি সোহর্জুন ॥
বীতরাগভয়ক্রোধা মম্বয়া মামুপাশ্রিতাঃ ।
বহবো জ্ঞানতপসা পূতা মদভাবমাগতাঃ ॥
যে যথা মাং প্রপশ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্ ।
মম বস্তুভূবস্তুস্তে মনুষ্যাঃ পার্থ সৰ্ব্বশঃ । ৪।৫।১১

“হে পরস্তপ অর্জুন, আমার ও তোমার বহুজন্ম অতীত
হইয়াছে । আমি সে সমুদায় জানি কিন্তু, তুমি তাহা জান না ।

আমি জন্মরহিত, অবিনশ্বর স্বভাব এবং প্রাণিগণের ঈশ্বর। তাহা হইলেও আমি স্বীয় প্রকৃতিতে অধিষ্ঠান করিয়া স্বীয় মান্নাবশতঃ আবিভূত হইয়া থাকি। হে ভারত, যখনই ধর্মের মান্নি হয়, অধর্মের প্রাদুর্ভাব হয়, তখনই আমি আপনাকে সৃষ্টি করি। সাধুদিগের রক্ষার জন্য, দুষ্কর্মকারীদিগের বিনাশের জন্য এবং ধর্মস্থাপনের জন্য আমি যুগে যুগে অবতীর্ণ হই। হে অর্জুন! যিনি আমার এইরূপ জন্ম এবং কর্ম স্বার্থরূপে জানেন তিনি দেহত্যাগান্তে পুনর্জন্ম প্রাপ্ত হন না; কিন্তু আমাকেই প্রাপ্ত হন। আসক্তি, ভয় ও ক্রোধ শূন্য, মদেকচিত্ত হইয়া আমাকে আশ্রয় করিয়া, আত্মজ্ঞানে পবিত্র অনেক মহাত্মাই আমার ভাব, পুরুষোত্তমের ভাব পাইয়াছেন। বাহারা আমাকে যে ভাবে ভজনা করে, তাহাদিগকে আমি আমার প্রেমে সেই ভাবেই গ্রহণ করি; হে পার্থ, মনুষ্যাগণ সর্বতোভাবে আমার পথের অনুবর্তন করিয়া থাকে।”

কিন্তু, বেশীর ভাগ লোকই কর্মের সিদ্ধি প্রার্থনা করিয়া ইচ্ছাদি দেবগণকে ভজনা করে, কারণ কর্মজ সিদ্ধি জ্ঞানবিরহিত কর্মের ফল খুব নীড়্রই মনুষ্যালোকে ফলিয়া থাকে; বাস্তবিক ইহা শুধু এই জগতেরই। কিন্তু, পরমেশ্বরের উদ্দেশ্যে জ্ঞানের সহিত যজ্ঞ করিয়া নান্নুষের মধ্যে যে ভাগবত জীবনের স্ফূর্তি তাহা ইহা অপেক্ষা অনেক কঠিন; ইহার ফল উচ্চস্তরের এবং তাহা সহজে হৃদয়ঙ্গম করা যায় না। অতএব, মনুষ্যকে গুণ কর্মের বিভাগ অনুযায়ী চাতুর্য্য নীতির অনুসরণ করিতে হয় এবং এই

সাংসারিক কর্মের স্তরেই তাহার বিভিন্ন গুণের ভিতর দিয়া ভগবানের সন্ধান করিতে হয়। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন যে, যদিও আমি চাতুর্কণ্য নীতি অনুসারে কর্ম করি এবং আমি এই নীতির সৃষ্টিকর্তা তথাপি আমাকে অব্যয়, অক্ষর, অকর্তা বলিয়া জানিও। কর্ম সকল আমাকে আসক্ত করে না, কর্মফলে আমার স্পৃহা নাই।

ন মাং কর্ম্মণি লিপ্সন্তি ন মে কর্ম্মফলে স্পৃহা।

কারণ, ভগবান অক্ষররূপে এই অহঙ্কার ও প্রকৃতিজাত গুণের এই দ্বন্দের অতীত এবং পুরুষোত্তমরূপে তিনি কর্মের মধ্যেও সম্পূর্ণভাবে স্বাধীন। অতএব, ভাগবত কর্মের কর্ম্ম-গণকে চাতুর্কণ্য নীতি অনুসারে কর্ম করিবার সময়েও—উপরে যাহা রহিয়াছে তাহা জানিতে হইবে এবং অহঙ্কারের গভীর উপরে পরমেশ্বরের সম্ভাব্য বাস করিতে হইবে।

ইতি মাং যোহভিজানাতি কর্ম্মভিন্দ্য বধ্যতে ॥ ৪।১৪

এবং জ্ঞাত্বা কৃতং কর্ম্ম পূর্বৈরপি মুমুক্ষুভিঃ।

কুরু কর্ম্মেব তস্যাং ত্বং পূর্বৈঃ পূর্বতরং কৃতম্ ॥ ৪।১৫

“এইরূপে যিনি আমাকে জানেন, তিনি তাঁহার কর্মের দ্বারা বদ্ধ হন না। এইরূপ জানিয়া পূর্বতন (জনকাদি) মুমুক্ষুও কর্ম করিয়াছেন, অতএব তুমিও পূর্বতন সাধুগণের কৃত পুরাকাল প্রবৃত্ত কর্ম্মই কর।”

গীতার এই যে কথাগুলি এখানে উদ্ধৃত হইল এগুলি দিব্য-কর্ম্ম, ভাগবত কর্ম্মের স্বরূপের পরিচায়ক—পূর্ব প্রবন্ধে ইহার

নীতি সম্বন্ধে আমরা আলোচনা করিয়াছি। এই কথাগুলির পূর্বেই গীতা হইতে যে শ্লোকগুলি তুলিয়া আমরা অমরবাদ করিয়াছি—তাহাতে দিব্য জন্মের, অবতারের স্বরূপ বর্ণনা করা হইয়াছে। কিন্তু আমরা ভাল করিয়া বলিয়া দিতে চাই যে শুধু জগতে ধর্ম রক্ষা, ধর্ম সংস্থাপনই অবতারের একমাত্র উদ্দেশ্য নহে; কারণ শুধু ধর্ম সংস্থাপন যথেষ্ট উদ্দেশ্য নহে, একজন খ্রীষ্ট, কৃষ্ণ বা বুদ্ধের অবতারের উচ্চতম সম্ভব লক্ষ্য নহে, কিন্তু উচ্চতর প্রয়োজন ও লক্ষ্য সিদ্ধির জন্য সাধারণ প্রয়োজনীয় অবস্থা মাত্র। কারণ ভগবানের জন্মের দুইটি দিক আছে, একটি হইতেছে, অবতরণ, মানবরূপে ভগবানের জন্ম, মানব শরীর ও স্বভাবের মধ্যে ভাগবতের প্রকাশ, চিরন্তন অবতার; অপরটি হইতেছে আরোহণ, ভাগবত ভাবে মানবের জন্ম, ভাগবত প্রকৃতি ও চৈতন্ত্যে নানরের উত্থান, মন্ডাবনাগতা; ইহা আত্মার নূতন জন্মে পুনর্জন্ম লাভ। এই নবজন্ম সাধনের জন্যই অবতার এবং ধর্মসংস্থাপন। গীতার অবতারবাদের এই যে দুইটি দিক রহিয়াছে তাহা অসতর্ক পাঠকের চক্ষুতে পড়ে না, কারণ সাধারণ পাঠকেরা গীতার অর্থ তলাইয়া দেখিবার চেষ্টা করে না, দেখিবার নাত্র সহজে যে অর্থ মনে আসে তাহাতেই সন্তুষ্ট হয়; গীতার গোড়া টীকাকারেরাও ইহা ধরিতে পারে না, কারণ কোন বিশেষ মতবাদের সঙ্কীর্ণতাতে তাহারা প্রকৃত অর্থকে বিকৃত করিয়া দেখে। অথচ, অবতারবাদের সত্যক সার্থকতার জন্য এই দুইটি দিকই প্রয়োজন। নতুবা, এই অবতারবাদ শুধু

একটা গোড়া মত, একটা সাধারণ কুসংস্কার বা কোন ঐতিহাসিক বা পৌরাণিক মহাপুরুষকে কল্পনার বলে ভগবান বলিয়া বর্ণনা করা ভিন্ন আর কিছুই হয় না ; কিন্তু, গীতার শিক্ষা এইরূপ নহে, গীতার সমস্ত শিক্ষার স্তায় এই অবতারবাদও গভীর আধ্যাত্মিক ও দার্শনিক তত্ত্বের উপর প্রতিষ্ঠিত এবং উত্তমম্ রহস্যম্, শ্রেষ্ঠ রহস্যেরই অন্তর্গত ।

এইরূপে মানুষকে তুলিয়া ভাগবত জীবনের মধ্যে লইয়া বাইতে সাহায্য করিবার জন্তই মানবশরীরে ভগবানের অবতরণ । যদি তাহা না হয়, তাহা হইলে শুধু ধর্মসংস্থাপনের জন্ত ভগবানের অবতারের কোন প্রয়োজন নাই ; কারণ ধর্ম, স্তায়, পাপপুণ্যের বিধান—এসকলের প্রতিষ্ঠা সর্গশক্তিমান পরমেশ্বর সকল সময়েই সাধারণ উপায়ের দ্বারা সংসাধন করিতে পারেন—মহাপুরুষ বা মহৎ আন্দোলনের ভিতর দিয়া, সাধু, রাজা এবং ধর্মোপদেষ্টাদের জীবন ও কর্মের ভিতর দিয়া, এই সকল সংসাধিত হইতে পারে, বস্তুতঃ স্বয়ং ভগবানকে অবতীর্ণ হইতে হয় না ।

মানবীয় প্রকৃতির মধ্যে ভাগবত প্রকৃতির প্রকাশই অবতার, এইরূপেই খ্রীষ্ট, কৃষ্ণ, বুদ্ধের অবতার—ইহার উদ্দেশ্য এই যে খ্রীষ্টত্ব, কৃষ্ণত্ব, বুদ্ধত্বের অনুসরণ করিয়া মানবের নীতি, চিন্তা, ভাব, কর্মের অনুশীলন হইবে এবং এইরূপে মানব প্রকৃতি ভাগবত প্রকৃতিতে পরিবর্তিত হইবে । অবতার যে নীতি, যে ধর্ম সংস্থাপন করেন ইহাই তাহার মুখ্য উদ্দেশ্য ; খ্রীষ্ট, বা কৃষ্ণ বা বুদ্ধ কেজ্জস্থানে দ্বারের মত দাঁড়াইয়া থাকেন—তাঁহার নিজের

ভিতর দিয়াই মানুষের অগ্রসর হইবার পথ করিয়া দেন। এইজন্যই প্রত্যেক অবতার মানুষের সম্মুখে নিজের জীবনের আদর্শই ধরিয়া থাকেন এবং প্রচার করেন যে তিনিই পথ, তিনিই প্রবেশের দ্বার; তিনি আরও প্রচার করেন যে মানবরূপে তিনি ও ভগবান একই—বীশু বলিয়াছেন, মানবপুত্র তিনি এবং যে স্বর্গীয় পিতা হইতে তিনি অবতীর্ণ উভয়েই এক; শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন মানবশরীরে তিনি, মানুষীম্ তমুনাপ্রিতম্ এবং সর্বভূতের সুহৃদ, মহেশ্বর উভয়েই এক ভগবান পুরুষোত্তমেরই প্রকাশ, সেখানে নিজ স্বরূপে প্রকাশ, এখানে মানবমূর্তিতে প্রকাশ।

অবতারের এই দ্বিতীয় এবং প্রকৃত উদ্দেশ্যই যে গীতাশিক্ষার সার তাহা গীতার কেবল এই অংশের যথার্থ আলোচনা করিলেই বুঝা যায়; কিন্তু, শুধু এই অংশটি না ধরিয়া অত্যাগ অংশও যদি বিবেচনা করা যায় তাহা হইলে ইহা আরও স্পষ্ট হয়। বাস্তবিক গীতার প্রকৃত অর্থ বুঝিতে হইলে—কোন বিশেষ শ্লোক বা অংশকে স্বতন্ত্র ভাবে ধরা ঠিক নহে—অত্যাগ শ্লোক বা অংশের সহিত মিলাইয়া, এবং সমগ্র শিক্ষার সহিত মিলাইয়া তাহার অর্থ করা সমীচীন। গীতা যে বলিয়াছে একই আত্মা সর্বভূতে বিরাজমান, ঈশ্বর সর্বভূতের হৃদয়ে অবস্থিত—আমাদিগকে গীতার সেই শিক্ষা এখানে স্মরণ করিতে হইবে; ঈশ্বর ও তাঁহার সৃষ্টির পরস্পরের সম্বন্ধের কথা মনে করিতে হইবে, বিভূতির কথা গীতায় যে রূপ জোরের সহিত বলা হইয়াছে তাহাও মনে করিতে হইবে। গীতার গুরু যে ভাষার নিজের নিঃস্বার্থ কণ্ঠের

দৃষ্টান্ত দেখাইয়াছেন তাহাও লক্ষ্য করিতে হইবে—এই বর্ণনা মানবরূপী শ্রীকৃষ্ণ এবং জগতের ঈশ্বর উভয়ের শঙ্কেই সমানভাবে খাটে ; - নবম অধ্যায়ের নিম্ন শ্লোকটির মত শ্লোকগুলির মর্মও গ্রহণ করিতে হইবে :—

অবজানন্তি মাং মূঢ়া মানুষীং তনুমাশ্রিতম্ ।

পরং ভাবমজানন্তো মম ভূতমহেশ্বরম্ ॥ ৯।১১

“ভ্রান্ত ব্যক্তিগণ মানুষদেহধারী আমাকে অবজ্ঞা করে কারণ তাহারা সর্বভূতের মহান ঈশ্বররূপ আমার পরম তত্ত্ব জানে না।” অবতারের মর্ম বুঝিতে হইলে এই সকল তথ্যের আলোকে আমাদের গীতার নিম্নলিখিত ঘোষণাটি বুঝিতে হইবে,—

জন্ম কৰ্ম চ মে দিব্যমেবং যো বেষ্তি তদ্বতঃ ।

ত্যক্ত্বা দেহং পুনর্জন্ম নৈতি মামেতি সোহর্জুন ॥

বীতরাগভয় ক্রোধামদ্বয়্যাম্মুপাশ্রিতাঃ ।

বহবো জ্ঞানতপসা পূতা মদ্ভাবমাগতাঃ ॥ ৪।১০।১১

“হে অর্জুন যিনি আমার এইরূপ জন্ম ও কৰ্ম স্বার্থরূপে জানেন, তিনি দেহ ত্যাগান্তে পুনর্জন্ম প্রাপ্ত হন না, কিন্তু আমাকেই প্রাপ্ত হন। আসক্তি, ভয় ও ক্রোধশূন্য মদেক চিত্ত হইয়া আমাকে আশ্রয় করিয়া, জ্ঞান-তপস্যার দ্বারা পবিত্র অনেক মহাত্মাই আমার ভাব পাইয়াছেন।”

এইরূপ আলোচনা করিলে আমরা ভগবানের জন্মের প্রকৃত স্বরূপ ও উদ্দেশ্য বুঝিতে পারিব ; বুঝিব যে এই অবতার বা দিব্য জন্ম একটা বিচ্ছিন্ন অলৌকিক ঘটনা নহে—অগৎ-

বিকাশরূপ সমগ্র ব্যাপারের মধ্যে ইহারও নির্দিষ্ট স্থান আছে ; নতুবা আমরা ইহার দিব্য রহস্য বুঝিতে পারিব না, হয়ত আমরা একেবারেই এই অবতার তত্ত্বকে উড়াইয়া দিব অথবা, অন্ধভাবে কিছু না বুঝিয়াই ইহাকে মানিয়া লইব এবং বর্তমান যুগে মানুষ গভীর চিন্তা না করিয়া মোটামুটি অবতার তত্ত্বকে বুঝিতে বাইয়া যে সব ভুল করে আমরাও সেই ভুলে পতিত হইব।

প্রাচ্য হইতে যে সকল ভাব পাশ্চাত্য দেশে বাইতেছে তাহাদের মধ্যে এই অবতারতত্ত্ব পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিক বুদ্ধিতে বৃদ্ধি বড়াই করিন। বৈজ্ঞানিকগণ হয় অবতারবাদকে অন্ধ কুসংস্কার বলিয়া উড়াইয়া দেয় নতুবা ইহাকে রূপক মাত্র বলিয়া গ্রহণ করে—তাহাদের মতে যে সকল মনুষ্য বিশেষ শক্তি, প্রতিভা বা কর্ম দেখায় তেমন লোককেই সাধারণে অবতার বলিয়া থাকে। জড়বাদিগণ অবতার তত্ত্বকে আমলই দিতে পারে না ; কারণ, তাহারা ভগবানের অস্তিত্বই স্বীকার করে না ; যাহারা ঈশ্বরকে জগৎ হইতে সম্পূর্ণ পৃথক ভাবে দেখেন (Deists Dualists) তাহারা ভগবান যে মানুষ হন একথা মানিয়া উড়াইয়া দেন। তাহাদের মতে ভগবান যদি থাকেন তাহা হইলে তিনি বিশ্বের উপরে অথবা বাহিরে আছেন এবং তিনি সংসারের ব্যাপারে কোনরূপ হস্তক্ষেপ করেন না, বাঁধা নিয়ম কাহ্ননের বশে জগতের কার্যাবলী পরিচালিত হয়,—বস্তুত তিনি একজন দূরবর্তী রাজার মত, বড় জোর তিনি প্রকৃতির ক্রিয়াশীলতার পশ্চাতে উদাসীন,

নিষ্ক্রিয়, আত্মা মাত্র, সাংখ্যের সাক্ষীর মত; তিনি পবিত্র আত্মা, তাঁহার পক্ষে শরীর ধারণ সম্ভব নহে, তিনি অনন্ত, নান্দ্রুষ যেমন সান্ত, তিনি তেমন সান্ত হইতে পারেন না, তিনি চির অজ, সৃষ্টিকর্তা—তিনি কখনও সৃষ্টজীবরূপে জগতে জন্ম গ্রহণ করিতে পারে না;—তিনি সর্বশক্তিমান হইলেও—এ সকল তাঁহার পক্ষেও সম্ভব নহে। দ্বৈতবাদীরা আরও আপত্তি তুলেন যে ভগবানের স্বরূপ ও ব্যবহার মনুষ্য হইতে সম্পূর্ণ ভাবে ভিন্ন ও স্বতন্ত্র; যিনি পূর্ণ, মনুষ্যের অপূর্ণতা তাহাতে সম্ভব নহে; অজ পুরুষ ঈশ্বর কখনও মনুষ্যের আকারে জন্ম গ্রহণ করিতে পারেন না, যিনি সনগ্রহ জগতের নিয়ামক তিনি কখনও প্রকৃতির অধীন মানবীয় কর্মের মধ্যে বদ্ধ হইতে পারেন না, ধ্বংসশীল মানবশরীরের মধ্যে বদ্ধ হইতে পারেন না। এই সকল আপত্তি শুনিবামাত্রই খুব বড় বলিয়া মনে হয়। গীতার গুরুর মনেও যে এই আপত্তিগুলি উঠিয়াছিল তাঁহার নিম্নলিখিত কথাগুলি হইতেই তাহা বেশ বুঝা যায়—

অজোহপি সন্নব্যয়াত্মা ভূতানানীশ্বরোহপি সন্ ।

প্রকৃতিং স্বামধিষ্ঠায় সন্তবান্যাত্মমায়রা ॥ ৪।৬

অবজানন্তি মাং মূঢ়া মানুষীং তনুমাশ্রিতন্ ।

পরং ভাবমজানন্তা মম ভূতমহেশ্বরম্ ॥ ৯।১১

চাতুর্ভূত্যাং ময়া সৃষ্টং গুণ কৰ্ম্ম বিভাগশঃ ।

তস্য কৰ্ত্তারমপি মাং বিদ্যাকৰ্ত্তারমব্যয়ম্ ॥ ৪।১৩

“আমি জন্ম রহিত, অবিনশ্বর এবং প্রাণিগণের ঈশ্বর; তাহা

হইলেনও আমি স্বীয় প্রকৃতিতে অধিষ্ঠান করিয়া স্বীয় মায়া বশতঃ আবিকূত হইয়া থাকি।”

“মুষ্ণগণ সর্বভূতের মহান্ ঈশ্বররূপ আমার পরম তত্ত্ব না জানায় মাছুষদেহধারী আমাকে অবজ্ঞা করে।”

“আমি গুণ ও কর্মের বিভাগে, চাতুর্কণ্য সৃষ্টি করিয়াছি ; আমাকে তাহার কর্তা বলিয়া জানিও, অব্যয় অকর্তা বলিয়াও জানিও”—ভাগবত চৈতন্তের কর্মের মধ্যে তিনি চাতুর্কণ্যের সৃষ্টি-কর্তা এবং সংসারের সকল কর্মের কর্তা, আবার ভাগবত চৈতন্তের নীরবতার মধ্যে তিনি তাঁহার প্রকৃতির কর্মের নিরপেক্ষ জ্ঞা—কারণ তিনি সকল সময়ে নীরবতা ও কর্ম উভয়েরই উপরে, তিনি শ্রেষ্ঠ পুরুষোত্তম। গীতা এই সমস্ত আপত্তিরই খণ্ডন করিতে এবং এই সকল বিরোধের মীমাংসা করিতে পারিয়াছে, কারণ গীতা জগৎ ও ঈশ্বর সম্বন্ধে বেদান্তের মত গ্রহণ করিয়া অগ্রসর হইয়াছে।

কারণ, বেদান্তের মতে এই সকল আপত্তি ও বিরোধের কোন ভিত্তি নাই। বেদান্তের মতের জন্ত অবতারবাদ অবশ্য প্রয়োজনীয় নহে বটে তথাপি ইহা বেদান্তের সম্পূর্ণ যুক্তিবৃত্ত মতবাদের মধ্যে সহজ ও স্বাভাবিক ভাবেই আসিয়া পড়ে। কারণ এই মতানুসারে সমস্তই ভগবান, আত্মা স্বয়ংস্ব, ব্রহ্ম, একমেবাদ্বিতীয়ম্—ইহা ছাড়া আর কিছুই নাই, থাকিতে পারে না, প্রকৃতি ভাগবত চৈতন্তেরই শক্তি এবং ইহা ভর আর কিছুই হইতে পারে না ; সকল জীবই ভগবানের বাহ্যিক ও আভ্যন্তরীণ

আত্মমূর্তি ও শারীরিক মূর্তি — ভাগবত চৈতন্যের শক্তি হইতেই উৎপন্ন অথবা তাহার মধ্যে অবস্থিত । অনন্তের পক্ষে সান্ত্ত্যাব গ্রহণ করা অসম্ভব ত নহেই, সমস্ত বিশ্বই ইহা । ভিন্ন আর কিছু নহে ; আমরা যে ভাবেই দেখি না কেন, বে জগতে আমরা বাস করি তাহার কোথাও ইহা ভিন্ন আর কিছুই নাই । আত্মার পক্ষে আকার গ্রহণ করা, অথবা দেহ ও মনের সহিত সম্বন্ধযুক্ত হওয়া অসম্ভব ত নহেই, পরন্তু এইরূপ সম্বন্ধের দ্বারাই জগৎ টিকিয়া আছে । এই জগৎ শুধু চৈতন্যহীন অন্ধ নিয়মের খেলা নহে, জগতের বাহিরে কোন চৈতন্য বা আত্মা শুধু উদাসীন সাক্ষীভাবে বসিয়া নাই, সমগ্র জগৎ এবং জগতের প্রতি অণু পরমাণু ভাগবত শক্তির ক্রিয়া ভিন্ন আর কিছুই নহে, এবং সেই শক্তি জগতের প্রত্যেক গতি ও ক্রিয়া পরিচালন করে, জগতের প্রত্যেক শরীরের মধ্যে বাস করে, প্রত্যেক শরীর ও মনকে অধিকার করে ; সকলেই ভগবানের মধ্যে আছে, সকলেই তাঁরই মধ্যে চলাফেরা করে, তাঁহারই মধ্যে জীবন বাপন করে ; তিনি সকলের মধ্যে আছেন, সকলের ভিতর দিয়া কর্ম করেন এবং নিজের স্বরূপ প্রকাশ করেন ; প্রত্যেক জীবই ছদ্মবেশী নারায়ণ ।

অজ ভগবানের পক্ষে জন্মগ্রহণ অসম্ভব হওয়া দূরের কথা, সমস্ত জীব ব্যক্তিগত ভাবেই অজ আত্মা, সকলেই আদিঅন্তহীন সনাতন, তাঁহাদের গৃঢ় সত্য সকলেই সেই এক আত্মা বাহার পক্ষে জন্ম ও মৃত্যু বাহ্যিক আকার পরিগ্রহ এবং পরিবর্তনের লক্ষণ মাত্র । যিনি পূর্ণ (Perfect) তিনি কেমন করিয়া

অপূর্ণতা (imperfection) পরিগ্রহ করিতে পারেন ইহাই বিশ্বপ্রপঞ্চের পরম রহস্যময় ব্যাপার; কিন্তু, যে মন ও শরীর পরিগৃহীত হয় তাহার আকার ও কর্ণেই অপূর্ণতা দোষ বিরাজমান—যিনি এইসব পরিগ্রহ করেন তাঁহাতে কোন অপূর্ণতা নাই, যেমন সূর্য্য যে আলো দেয় তাহাতে কোন দোষ নাই, বাহার যেমন চক্ষু সে তেমনই আলো দেখিয়া থাকে, বিভিন্ন ব্যক্তির চক্ষুতে অপূর্ণতা বা দোষ থাকে। ভগবান কোনও দূর স্বর্গ হইতে যে এই বিশ্ব জগৎ পরিচালন করেন তাহাও নহে, সর্ব্বত্র নিবিড় ভাবে বিরাজিত থাকিয়াই জগৎ পরিচালন করেন; শক্তির যে সব সসীম ক্রিয়া সে সবই এক অনন্ত শক্তিরই ক্রিয়া, সে সব কোন সীমাবদ্ধ, স্বতন্ত্র শক্তির ক্রিয়া নহে, সবই সেই এক অনন্ত শক্তি হইতে উদ্ভূত; ইচ্ছা ও জ্ঞানের প্রত্যেক সসীম ক্রিয়াতেই অনন্ত সর্ব্ব-ইচ্ছা এবং সর্ব্ব-জ্ঞানের ক্রিয়া দেখিতে পাওয়া যায়। ভগবান কোন দূরদেশে জগতের বাহিরে থাকিয়া জগৎ পরিচালন করেন না; তিনি সকলের অতীত বলিয়াই সকলকেই পরিচালনা করেন, কিন্তু, আবার তিনি সকল ক্রিয়ার মধ্যেই পরমাত্মরূপে আছেন বলিয়াও সকলকে পরিচালনা করেন। অতএব, আমাদের বুদ্ধি অবতারের সম্ভাবনার বিরুদ্ধে যে সকল আপত্তি তুলিয়া থাকে সে সকল ভিত্তিহীন। কারণ আমাদের বুদ্ধি যে, (অনন্ত ও সান্তের, পূর্ণ ও অপূর্ণের) মিথ্যা বিভাগ করিয়া থাকে তাহা জগতের প্রতি ঘটনার, প্রতি সত্যের বিরোধী।

কিন্তু, সম্ভাবনার কথা ছাড়িয়া দিলেও এই প্রশ্ন উঠে যে বাস্তবিকই কি এইরূপ ঘটয়া থাকে? বাস্তবিকই কি তাগবত চৈতন্য আবরণের অন্তরাল হইতে বাহির হইয়া সাক্ষাৎভাবে বাহ্যজগতে, মানসিক ও জড় জগতে, সসীমের মধ্যে, অসম্পূর্ণের মধ্যে কার্য্য করিয়া থাকে? প্রকৃত পক্ষে সসীম আর কিছুই নহে, নিজের বিভিন্ন চৈতন্যের সম্মুখে অনন্তের আত্মপ্রকাশই সসীম; কার্য্যতঃ সসীম যে ভাবেই প্রতীয়মান হউক বস্তুতঃ প্রত্যেক সসীমই নিজ সত্তার অসীম অনন্ত। মানুষকে আমরা ভাল করিয়া দেখিলেই বুঝিতে পারি যে মানুষ একেবারে স্বতন্ত্র সম্পূর্ণ ভাবে বিচ্ছিন্ন ব্যক্তি নহে, কিন্তু, বিশেষ শরীর ও মনের ভিতর মানব-জাতিরই প্রকাশ; তেমনই মানব জাতিও কোন সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র জাতি নহে, ইহা বিশ্বসত্তার, বিশ্বেশ্বরেরই মানবজাতিরূপে আত্মপ্রকাশ। সেখানে এই বিশ্বসত্তা নিজেকেই বিকাশ করে এবং তাহাই আত্মা (Spirit)।

কারণ আত্মা, (spirit) বলিতে আমরা যাহা বুঝি তাহা এই,—নিজের অস্তিত্বের জন্য আত্মা (spirit) আর কাহারও উপর নির্ভর করে না, ইহার সত্তার অনন্ত চৈতন্য শক্তি রহিয়াছে এবং ইহা নিজের আঁন্দেই ভরপুর; হয় ইহা একরূপ নতুবা ইহা কিছুই নয়, অন্ততঃ মানুষ ও জগতের সহিত ইহার কোন সম্পর্কই নাই। চেতনসত্তার শক্তি পুঞ্জীভূত হইয়াই শরীর, জড় উৎপন্ন হইয়াছে—চৈতন্য যে ইঞ্জিয়ের ভিতর দিয়া বিভিন্ন দিকে, বিভিন্ন ভাবে কার্য্য করিবে তাহার

জড়ই শরীর ; জড়ও প্রকৃত পক্ষে কোথাও চেতনাহীন নহে, কারণ, বর্তমান বিজ্ঞানই স্পষ্টভাবে স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছে যে প্রত্যেক অণুতে (atom), প্রত্যেক কোষে (cell) একটা ইচ্ছাশক্তি, একটা বুদ্ধি ক্রিয়া করিতেছে। কিন্তু সেই শক্তি, অন্তর্নিহিত আত্মার, ভাগবতেরই ইচ্ছাশক্তি ও বুদ্ধি ; কোষে ও অণুতে যে চেতনা শক্তি, ইচ্ছাশক্তি, তাহা তাহার নিজস্ব, স্বতন্ত্র শক্তি নহে। এই যে বিশ্বব্যাপী ইচ্ছাশক্তি, বোধশক্তি সর্বত্র নিহিত রহিয়াছে ইহা বিভিন্ন আধারে বিভিন্নভাবে বিকাশ লাভ করিয়াছে এবং অন্ততঃ পৃথিবীতে ইহা মানুষের মধ্যেই প্রেষ্ঠ বিকাশ লাভ করিয়াছে—মানুষের ভিতরে যে বিকাশ তাহাই পূর্ণ ভাগবতের সর্বাপেক্ষা অধিক সায়ুজ্য লাভ করিয়াছে এবং প্রথমে মানুষই অস্পষ্টভাবে নিজের ভাগবত সত্তা উপলব্ধি করিয়াছে। কিন্তু এখানেও বাধা আছে, এখানেও বিকাশের সেই অসম্পূর্ণতা আছে যাহার জ্ঞান নিম্ন স্তরের আধারে ভগবানের সহিত একাত্মতা উপলব্ধি হয় না। কারণ, প্রত্যেক সসীম সত্তাতেই তাহার বাহিরের কক্ষে যেমন অসম্পূর্ণ আছে তেমনই তাহার বাহিরের চৈতন্যেও অসম্পূর্ণতা আছে এবং ইহা হইতেই জীবের স্বরূপ নিরূপিত হয় ও এইরূপেই জীবের সহিত জীবের বিভিন্নতা হয়। সত্য বটে যে ভাগবত শক্তি পশ্চাৎ হইতে কৰ্ম্ম করে এবং এই বাহ্যিক অসম্পূর্ণ চেতনা ও ইচ্ছার ভিতর দিয়া ইহার বিশেষ বিকাশ সম্পন্ন করে কিন্তু ইহা নিজে গৃহায়াম্ (বেদ)

ইহার ভিতর লুক্কায়িত ; অথবা গীতায় যেমন বলা হইয়াছে—

ঈশ্বরঃ সর্বভূতানাং হৃদ্যেশেহর্জুন তিষ্ঠতি ।

ভ্রাময়ণ্ সর্বভূতানি যস্মাকৃদানি মায়য়া ॥ ১৮।৬১

“ঈশ্বর সর্বভূতের হৃদয়ে অবস্থিত থাকিয়া স্বীয় মায়্যা প্রভাবে সর্বভূতকে যস্মাকৃদের হায় পরিভ্রমণ করাইতেছেন।” ভগবান এই যে জীবের হৃদয়ে গুপ্ত থাকিয়া অলক্ষ্যে তাহার প্রাকৃত চৈতন্তের ভিতর দিয়া কৰ্ম্ম করেন অথচ এই অহঙ্কারাচ্ছন্ন প্রাকৃত চৈতন্ত কিছু বুঝিতে পারে না—জীবের সহিত ভগবানের সর্বত্রই এইরূপ ব্যবহার। তবে কেন আমরা ধরিতে যাইব যে কোন বিশেষ আধারে তিনি অন্তরাল হইতে সম্মুখে আসেন, বাহ্য চৈতন্তের মধ্যে আসন এবং তখন আরও সাক্ষাৎভাবে ও সজ্ঞানে ভাগবত কৰ্ম্ম সম্পাদিত হয়? ভগবান ও মানুষের মধ্যে যে অন্তরাল (veil) বহিয়াছে এবং সীমাবদ্ধ অসম্পূর্ণ মানুষ যাহা নিজে সরাইতে পারে না, তাহা উত্তোলন করাই যে ইহার প্রকৃত উদ্দেশ্য তাহা স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে।

গীতা বলে, জীব সাধারণতঃ যে অসম্পূর্ণ ভাবে কৰ্ম্ম করে, তাহার কারণ জীব প্রকৃতির প্রক্রিয়ার বশ এবং মায়্যা তাহার জ্ঞানকে আবৃত করিয়া রাখে। প্রকৃতি ও মায়্যা, ভাগবত চৈতন্তের একই কার্য্যকরী শক্তির দুইটি ভাব ভিন্ন আর কিছুই নহে। মূলতঃ মায়্যা ভ্রম (illusion) নহে (ত্রিগুণময়ী অপরা প্রকৃতির অজ্ঞান হইতেই মায়্যার ভ্রম উৎপন্ন), ভাগবত চৈতন্ত

বিভিন্নভাবে নিজেকে নিজের সম্মুখে ধরিতেছে, আত্মপ্রকাশ করিতেছে—ইহাই মায়ী ; এই সকল বিভিন্ন আত্মপ্রকাশকে স্বভাব ও স্বধর্মমত কার্যে পরিণত করা যাহার কাজ, ভাগবত চৈতন্তের সেই কার্য্যাকরী শক্তিই প্রকৃতি ।

প্রকৃতিং স্বামবষ্টভ্য বিস্বজামি পুনঃ পুনঃ ।

ভূতগ্রামমিমং কুৎস্নমবশং প্রকৃতেবর্শাং ॥ ৯।৮

“আমি আমার নিজের প্রকৃতির উপর চাপিয়া প্রকৃতি-পরবশ এই সকল ভূতগণকে বারংবার সৃষ্টি করি ।” মানব-শরীরে অবস্থিত ভগবানকে যাহারা জানে না তাহাদের এই অজ্ঞানের কারণ এই যে তাহারা প্রকৃতির এই প্রক্রিয়ার সম্পূর্ণ বশ এবং তাহারা আত্মরিক স্বভাবের মধ্যে বাস করে ; এই আত্মরিক স্বভাব বাসনা ও অহঙ্কারের দ্বারা তাহাদের বুদ্ধিকে বিভ্রান্ত করিয়া তুলে, মোহিনীং প্রকৃতিং আশ্রিতাঃ । কারণ, রুদ্ধস্থিত পুরুষোত্তমকে সকলেই সহজে দেখিতে পায় না : তিনি নিজেকে গভীর অন্ধকার মেঘের অন্তরালে অথবা উজ্জ্বল আলোক মেঘের অন্তরালে লুকাইয়া রাখেন, যোগমায়ার দ্বারা নিজেকে সম্পূর্ণভাবে আবৃত করিয়া রাখেন । * গীতার বলা হইয়াছে—

ত্রিভিগুণময়ৈর্ভাবৈরেতিঃ সর্বমিদং জগৎ ।

মোহিতং নাভিজানাতি মামেভ্যঃ পরমব্যয়ম্ ॥ ৭।১৩

* নাহং প্রকাশঃ সর্বস্ত যোগমায়া সমাবৃতঃ ।

দৈবী হোবা গুণময়ী মম মায়ী দুঃখত্যাগী :

মামের যে প্রপত্তান্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে ॥ ৭।১৪

ন মাং দুঃখতিনো মুচাঃ প্রপত্তান্তে নরাধমাঃ ।

মায়্যাপহৃতজ্ঞানা আশ্রয়ং ভাবমাপ্রিতাঃ ॥ ৭।১৫

এই ত্রিবিধ গুণময় ভাব সকলে মোহিত হওয়ার, জগতীশ জনগণ আমাকে, জানিতে পারে না। কারণ, এই ত্রিগুণময়ী আমার মায়ী বড়ই দুস্তরা; যাঁহারা আমার শরণাপন্ন হন, তাঁহারা এই মায়ী অতিক্রম করেন। পাপ-পরায়ণ বিবেক শূন্য নরাধমগণ আমার ভজন করে না; তাহাদের জ্ঞান মায়ী কর্তৃক অপহৃত হয়।” অর্থাৎ ভাগবতের জ্ঞান সকলের মধ্যেই ওস্ত্রঃপ্রোত ভাবে রহিয়াছে, কারণ, সকলের মধ্যেই ভগবান বাস করিতেছেন; কিন্তু তিনি সেখানে মায়ার দ্বারা আবৃত হইয়া রহিয়াছেন এবং প্রকৃতির ক্রিয়ার দ্বারা, মায়ার ক্রিয়ার দ্বারা এই মূল আত্মজ্ঞান অপহৃত হয়, অহঙ্কারের ভ্রমে পরিণত হয়। তথাপি মানুষ প্রকৃতির ক্রিয়া হইতে নিজেকে প্রত্যাহার করিয়া, প্রকৃতির অন্তর্নিহিত গুপ্ত প্রভুর দিকে ফিরিলে ভগবানকে জানিতে পারে।

এখানে ইহা লক্ষ্য করিবার বিষয় যে গীতা সাধারণ জীবের জন্ম যে ভাষায় বর্ণনা করিয়াছে তাহারই বিশেষ প্রয়োজনীয় স্বল্প একটু পরিবর্তন করিয়া ভগবানের অবতারের কথাও বর্ণনা করিয়াছে। ভগবান কেমন করিয়া সাধারণ জীবের জন্ম দেন সে সম্বন্ধে পরে বলা হইবে—

প্রকৃতিং স্বামবষ্টভ্য বিশ্বজামি পুনঃ পুনঃ ।

ভূত গ্রামমিমং কুৎসমবশং প্রকৃতেবর্শাৎ ॥ ৯।৮

এখানে বলা হইতেছে—

প্রকৃতিং স্বামধিষ্ঠায় সম্ভবাম্যাত্মমাগ্নয়া ।

“স্বীয় প্রকৃতিতে অধিষ্ঠান করিয়া স্বীয় মায়ার দ্বারা আমি আবির্ভূত হইয়া থাকি ।” আত্মানম্ স্বজামি, (I loose forth myself) আমি আপনাকে সৃষ্টি করি । পূর্ব্ব শ্লোকে ব্যবহৃত “অবষ্টভ্য” কথার দ্বারা এই বোঝায় যে উপর হইতে নীচের দিকে এমন সজোরে চাপ দেওয়া বাহাতে অধিকৃত বস্তুটি তাহার সমস্ত গতি ক্রিয়ায় সম্পূর্ণভাবে নির্জিত, নিপীড়িত, সীমাবদ্ধ হয়, সম্পূর্ণভাবে উপরের বস্তুর বশ হইয়া পড়ে, অবশম্ বশাৎ ; প্রকৃতিঃ এই প্রক্রিয়ায় কলের (mechanism) মত কাজ করে এবং জীব সকলের নিজেদের কোন প্রভুত্ব থাকে না, এই কলের বলে অবশ হইয়া কার্য্য করে । অতএবে, “অধিষ্ঠায়” শব্দের অর্থ সম্পূর্ণ বিভিন্ন, ইহার অর্থ প্রকৃতিতে বাস করা কিন্তু, প্রকৃতির উপর দাঁড়াইয়া থাকিয়া সজ্ঞানে অধিষ্ঠাত্রী দেবতারূপে প্রকৃতির কার্য্য পরিচালনা করা— ইহাতে পুরুষ অজ্ঞানের বশে অবশ্ ভাবে প্রকৃতি কর্ত্ত্বক চালিত হয় না, বরং প্রকৃতিই পুরুষের জ্ঞান ও ইচ্ছায় পূর্ণ হয় । অতএব, সাধারণ জন্মে যাহা সৃষ্ট হয় তাহা ভূতগ্রামম্, ভূত সকল ; দিব্যজন্মে যাহা আবির্ভূত হয় তাহা, আত্মানম্ ।

কারণ, বেদান্ত আত্ম ও ভূতানি এই দুয়ের যে প্রভেদ করিয়াছে পাশ্চাত্য দর্শনও সেই প্রভেদ করিয়াছে Being এবং তাহার becomings। উভয় ক্ষেত্রে মায়াই জন্মের বা আত্ম-প্রকাশের উপায় (means), কিন্তু, দিব্য জন্মে ইহা হইতেছে আত্মমায়্যা, স্বীয় মায়ার দ্বারা, অজ্ঞানের যে নীচ মায়্যা তাহার দ্বারা বাধ্য হইয়া নহে, ইহা হইতেছে স্বয়ম্ভু ভগবানের সজ্ঞানে জাগতিক ব্যাপারের মধ্যে আত্মপ্রকাশ, এই মায়ার ক্রিয়া ও উদ্দেশ্য সম্পূর্ণভাবে তাঁহার বিদিত। গীতা অত্র ইহাকেই যোগ-মায়্যা বলিয়াছে। সাধারণ জন্মে ভগবান এই যোগমায়ার দ্বারা নিজেকে নিম্ন চৈতন্য (Lower consciousness) হইতে লুকাইয়া রাখেন এবং এইরূপে ইহা আমাদের পক্ষে অজ্ঞানের যন্ত্রস্বরূপ হয়, অবিজ্ঞামায়্যা; কিন্তু, এই একই যোগমায়্যা আবার আমাদের পক্ষে আত্মজ্ঞান লাভ করায়; আমরা ভগবতজ্ঞানে ফিরিয়া আসি, ইহা জ্ঞানের যন্ত্রস্বরূপ হয়, বিজ্ঞা-মায়্যা; দিব্য জন্মে ইহা এইরূপেই কার্য্য করে--সাধারণতঃ যে সব কার্য্য অজ্ঞানের বশে করা হয় ইহা সেই সকল কার্য্যকে জ্ঞানের দ্বারা আলোকিত ও পরিচালিত করে।

গীতার ভাষা হইতে বুঝা যায় যে দিব্য জন্ম হইতেছে ভগবানের সজ্ঞানে মানবরূপে জন্মগ্রহণ করা এবং মূলতঃ সাধারণ জন্মের বিপরীত, (যদিও একই উপায়ের দ্বারা দুইটিই সংঘটিত হইয়া থাকে,) কারণ ইহা অজ্ঞানের মধ্যে জন্মগ্রহণ নহে, পরন্তু জ্ঞানেরই জন্মগ্রহণ, ঠিক শারীরিক ব্যাপার নহে পরন্তু আত্মার

জন্ম। এইরূপে স্বপ্রতিষ্ঠ আত্মা ভূতরূপে নিজের পরিণতি সজ্ঞানে নিয়মিত করিয়া, অজ্ঞানমেঘে আত্মজ্ঞান না হারাইয়া জন্মগ্রহণ করেন। এখানে আত্মা প্রকৃতির অধীশ্বর রূপেই শরীরে জন্মগ্রহণ করেন, প্রকৃতির উপর দাঁড়াইয়া তাহার ভিতর দ্বন্দ্ববিনাশে নিজের ইচ্ছার দ্বারা কৰ্ম্ম করেন, প্রকৃতির দ্বারা সম্পূর্ণভাবে বদ্ধ হইয়া ঘূর্ণায়মান হন না; কারণ এখানে তিনি জ্ঞানের সহিত কৰ্ম্ম করেন, অজ্ঞাত ক্ষেত্রের জ্ঞান অজ্ঞানের বশে কৰ্ম্ম করেন না। সকলের মধ্যে যে আত্মা গুপ্তভাবে রহিয়াছে এবং গোপন স্থান হইতে সমস্ত পরিচালনা করিতেছে, দিব্যজন্মে তাহা সম্মুখে আসিয়া মানবমূর্ত্তিকে ভগবত্বাবেই অধিকার করে; সাধারণ জন্মে ইহা অন্তরালের ভিতরে ঈশ্বররূপে থাকে এবং সেখানে অন্তরালের বাহিরে যে চৈতন্য তাহা প্রকৃতি কর্তৃক অধিকৃত, আত্মজ্ঞানহীন, কৰ্ম্মে বদ্ধ জীব। অতএব, পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক মানবত্বের ভিতর ভাগবততাবের সাক্ষাৎ প্রকাশই অবতার* ; মানবত্বের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন, বিভূতি অর্জুনকে গুরু এই ভাগবত অবস্থায় উঠিবার কথাই বলিয়াছেন; তাঁহার সাধারণ মানবোচিত ক্ষুদ্রত্ব ও অজ্ঞান অতিক্রম করিতে না পারিলে এ অবস্থায় উঠা সম্ভব নহে। আনাদিগকে নীচে হইতে বাহার বিকাশ করিতে হইবে উপর

---

* অবতার শব্দের অর্থ নামিয়া আসা, যে রেখা ভাগবতকে মানবী” অর হইতে পৃথক করিতেছে সেই রেখার নীচে নামিয়া আসাই অবতার।

হইতে তাহার প্রকাশই, অবতার ; মানবের যে দিব্য জ্ঞানে আমাদের মত মরজগতের জীবগণকে উঠিতে হইবে, তাহাতে ভগবানের অবতরণই, অবতার ; সর্বদামুন্দর মানবত্বের তিতর প্রকটিত এই মনোহর দিব্য আদর্শ ভগবান শাস্ত্রের সম্মুখে ধরিয়াছেন ।

ষোড়শ অধ্যায়

অবতরণের প্রণালী

মানুষের জন্ম গুঢ় রহস্যময়। আমরা দেখিলাম গীতার মতে ভগবানের মানবরূপে অবতরণ এই রহস্যেরই আর একটা দিক,—অবতারে ভগবান মানবরূপ গ্রহণ করেন, মনুষ্যজন্মও মূলতঃ ভগবানের মানবরূপ গ্রহণ ভিন্ন আর কিছু নহে। প্রত্যেক মানবেরই সনাতন, সৰ্ব্বগত আত্মা ভগবান, এমন কি মানুষের ব্যক্তিগত আত্মা, জীবাত্মাও ভগবানের অংশ, মমৈবাংশ,—অবশ্য এই অংশ ভগবানের খণ্ড বা ভগ্নাংশ নহে, কারণ ভগবানকে খণ্ড খণ্ড করিয়া ভগ্ন বা বিভক্ত করা যায় না, ইহা সেই এক পূর্ণ চৈতন্তের আংশিক চৈতন্ত, সেই এক শক্তির আংশিক শক্তি, এক বিরাট আনন্দের বিশ্বলীলার আংশিক আনন্দ, অতএব বিশ্বলীলার জন্ত সেই অনন্ত অসীম সত্তার সীমার তিতর, গঁতীর তিতর আশ্রয়প্রকাশই জীবাত্মা। এই অসীমতার চিহ্ন হইতেছে অজ্ঞান, অবিद्या, এই অজ্ঞানের বশে মানুষ তুলিয়া যায় যে সে ভগবান হইতেই আসিয়াছে, এমন কি তাহার হৃদয়ের মধ্যে ঐশ্বর্যভাবে যে ভগবান রহিয়াছেন, তাহারই

মানবচৈতন্তের মন্দিরে আচ্ছাদিত বহির জ্বলিতেছেন
তাহাও সে ভুলিয়া যায়।

মানুষ অজ্ঞান কারণ যে প্রকৃতি বা মায়ার দ্বারা ভগবানের
অনন্ত সত্ত্বা হইতে সে বহির্গত হইয়াছে, সেই মায়ার ছাপ তাহার
অন্তরাত্মার দৃষ্টিতে, তাহার ইন্দ্রিয় সৰ্কলের উপরে রহিয়াছে :
মায়া তাহাকে ভাগবত সত্ত্বার মূল্যবান ধাতু হইতে মুদ্রার জ্বায়
খোদিত করিয়াছে, কিন্তু বাহ্যগুণের খাদের দ্বারা তাহার উপরে
এক কঠিন আবরণ লাগাইয়া দিয়াছে, নিজের ছাপ মারিয়া
দিয়াছে, পাশবিক মনুষ্যত্বের চিহ্ন বসাইয়া দিয়াছে ; যদিও
সেখানে ভগবানের চিহ্ন গুপ্তভাবে রহিয়াছে, তথাপি তাহা
প্রথমে বুঝা যায় না—অনেক কষ্ট করিয়া বুঝিতে হয়, আমাদের
নিজের জীবনের গূঢ় রহস্তে দীক্ষালাভ না করিলে উহা
দেখিতে পাওয়া যায় না। অবতারে ভগবান সেখানে মানবরূপে
জন্মগ্রহণ করেন, সেখানে প্রকৃত ধাতু আবরণের ভিতর দিয়া
স্পষ্টভাবে প্রকাশিত হয়। সেখানে প্রকৃতির ছাপ নামমাত্র,
সেখানে জ্ঞান অন্তরস্থিত ভগবানের, সেখানে শক্তি অন্তরস্থিত
ভগবানের এবং তাহা মানবীয় প্রকৃতির আবরণকে ভেদ করিয়া
বাহির হয়। সেখানে ভগবানের চিহ্ন (শারীরিক, বাহ্যিক
চিহ্ন নহে, আধ্যাত্মিক চিহ্ন) খুবই স্পষ্ট—যে দেখিতে চায় বা
দেখিতে পারে সেই দেখিতে পায়। আত্মরিক প্রকৃতির
লোকেরা এই সকল ব্যাপারে সৰ্ব্বদা অন্ধ, তাহারা শরীরকে
দেখে, আত্মাকে দেখেনা, বাহিরের সত্ত্বাকে দেখে, ভিতরের

সত্তাকে দেখে না, তাহার। শুধু মুখোসটিকে দেখে, ভিতরের পুরুষটিকে দেখে না। সাধারণ মনুষ্যজন্মে ভগবানের প্রকৃতি-ভাবটাই প্রবল, অবতারের মনুষ্যজন্মে ভাগবতভারই প্রবল। একটিতে ভগবানের অংশকে মানবীয় প্রকৃতি অধিকার করে, বশীভূত করে (অবশ্য ভগবান এইরূপ করিতে দেন বলিয়াই করে); অপরটিতে ভগবানই নিজের অংশকে অধিকার করেন, বশে রাখেন, ভাগবতভাবে পরিচালিত করেন। গীতার মতে সাধারণ মানুষ্যক্রমোন্নতির ফলে, উর্দ্ধে উঠিয়া যে ভাগবতভাব লাভ করে তাহা অবতার নহে, ভগবান যখন মানবীয়তার মধ্যে নামিয়া আসেন, মানবীয় আকার গ্রহণ করেন, তাহাই অবতার। তবে, মানুষ্যের এই ক্রমোন্নতিকে, উর্দ্ধগতিকে সাহায্য করিবার নিমিত্তই ভগবান অবতাররূপে নামিয়া আসেন; এইটি গীতা খুব স্পষ্ট করিয়াই বলিয়াছে। মানুষ্যের মধ্যে ভাগবত সত্তার প্রকাশ সম্ভব ইহা দেখাইবার জন্যই অবতার, যেন মানুষ্য দেখিতে পায় যে মানুষ্যে এই ভাগবত সত্তা কিরূপ এবং তাহা দেখিয়া ঐ সত্তা নিজেদের জীবনে লাভ করিবার ভরসা করিতে পারে। অবতারের আরও উদ্দেশ্য হইতেছে, ভগবানের এইরূপ আবির্ভাবের প্রভাব পৃথিবীতে রাখিয়া যাওয়া এবং পার্থিব প্রকৃতিকে উর্দ্ধের দিকে তুলিতে সাহায্য করা। দেবপ্রকৃতি মানব কিরূপ তাহার একটা আধ্যাত্মিক ছাঁচ দেখান অবতারের উদ্দেশ্য, যেন দিব্যজীবনকামী মানব সেই ছাঁচে নিজেকে গড়িয়া তুলিতে পারে। অবতারের উদ্দেশ্য

একটি ধর্ম দেওয়া শুধু কোন এক মতবাদ নহে, কিন্তু অন্তর্জীবন ও বহির্জীবন বাপনের প্রশালী দেওয়া, এমন এক ধর্ম দেওয়া যাহার দ্বারা মানুষ দেবত্বলাভের দিকে অগ্রসর হইতে পারে। আবার মানুষের এই উন্নতি, এই দেবজন্ম লাভ একটা বিচ্ছিন্ন ব্যক্তিগত ব্যাপার নহে, কিন্তু জগতে ভগবানের অশ্রান্ত কার্যের জ্ঞান ইহা সমষ্টিগত ব্যাপার, সমগ্র মানব জাতির উন্নতি ও কল্যাণ ইহার লক্ষ্য, অতএব দেখা যাইতেছে যে অবতারের আরও উদ্দেশ্য মানবজাতির অগ্রগমনে সাহায্য করা, জাতির সকল মহাসন্ধিক্ষণে মানবকে সাহায্য করা, যখন মানবজাতিকে নীচের দিকে টানিবার শক্তিগুলি খুব প্রবল হইয়া উঠে, তখন তাহাদের ধ্বংস সাধন করা, মানুষের প্রকৃতিতে ভগবানের দিকে উঠিবার যে ধর্ম রহিয়াছে তাহা রক্ষা করা বা পুনপ্রতিষ্ঠিত করা, দেশ কাল অনুসারে যতদূর সম্ভব জগতে স্বর্গরাজ্য (The Kingdom of God) স্থাপনের পথ পরিষ্কার করা, যাহারা আলোক ও সিদ্ধি চান (সাধনাম্) তাঁহাদিগকে জয়যুক্ত করা, যাহারা অন্ধকারও পাপের রাজ্যকেই অটুট রাখিতে যুদ্ধ করিতেছে তাহাদিগকে পরাজিত করা। এই অবতারের আগমনের এই সকল উদ্দেশ্য লোকবিদিত। অবতারের কার্য দেখিয়াই সাধারণ লোকে তাঁহাকে চিনিয়া থাকে এবং পূজা করিয়া থাকে। কেবল যাহারা আধ্যাত্মিক প্রকৃতিসম্পন্ন তাঁহারা ই দৌষেতে পান যে এই বাহ্যিক অবতার, এই মানবরূপ, ভিতরের

অনন্ত ভগবানের চিহ্ন মাত্র—সেই অনন্ত ভগবান তাঁহাদেরই জায় মানব মন ও দেহের ক্ষেত্রে আবির্ভূত হইয়াছেন, যেন তাঁহারা সেই ভগবানের সহিত ঐক্যলাভ করিতে পারেন এবং ভাগবত-ভাবের দ্বারা অধিকৃত হইতে পারেন। বাহ্য মানবরূপে খ্রীষ্ট, শ্রীকৃষ্ণ ও বুদ্ধের আবির্ভাব এবং আমাদের নিজের মধ্যে ভগবানের চিরন্তন অবতারের আবির্ভাব মূলে একই গুঢ় সত্য। পৃথিবীতে বাহ্য মানবজীবনে বাহ্য সংঘটিত হইয়াছে সকল মনুষ্যের ভিতরের জীবনে তাহা পুনরায় সংঘটিত হইতে পারে।

অবতারের উদ্দেশ্য ইহাই, কিন্তু অবতরণের প্রণালী কি? কেবল সাধারণ বুদ্ধির উপর নির্ভর করিয়া অবতার সম্বন্ধে যে ক্ষুদ্র ধারণা করা হয়, প্রথমে আমরা তাহারই আলোচনা করিব। এই মতানুসারে, কোন মনুষ্যে দেবোচিত চরিত্র, বুদ্ধি ও শক্তির অসাধারণ প্রকাশ হইলে তাহাকেই অবতার বলা হয়। এইরূপ ধারণায় কতকটা সত্য আছে। যিনি অবতার তিনি বিভূতিও বটেন। শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার অন্তরতম ভাগবত সত্তায় মানবরূপী ভগবান, আবার তাঁহার বাহ্য মানবীয় সত্তায় তিনি সেই যুগের নেতা, বৃষ্ণিবংশের মহাপুরুষ। ইহা প্রকৃতির দিক হইতে, কিন্তু আত্মার দিক হইতে নহে। ভগবান তাঁহার প্রকৃতির অনন্ত গুণের (qualities) ভিতর দিয়া নিজেকে প্রকাশ করেন, এবং এই সকল গুণের শক্তি ও কার্য্য দেখিয়া ভগবানের প্রকাশের তারতম্য বুঝা যায়। অতএব বিভূতি বলিতে যখন কোন ব্যক্তি না বুঝাইয়া, শুধু শক্তি বুঝায়—তখন

উহা তাহার কোন গুণের প্রকাশ, উহা জ্ঞান, তেজ, প্রেম, বল ইত্যাদি যে কোন রূপে ভগবানের বহিঃপ্রকাশ ; বিভূতি বলিতে যখন কোন ব্যক্তি বুঝায়, তখন যে প্রাণমনোময় আধারের ভিতর দিয়া ভগবানের শক্তি প্রকাশিত হয় এবং মহৎ কার্য্য সম্পাদন করে তাহাকেই বিভূতি বলা হয়।

ভিতরে এইরূপ অসাধারণ ভাগবত শক্তি এবং বাহিরে তাহার মহান্ কার্য্য—ইহাই বিভূতির চিহ্ন। ভাগবত কার্য্য সম্পাদনে মানবজাতির যিনি নেতা তিনিই মানব-বিভূতি, পাশ্চাত্য পণ্ডিত কালাইলের মতে তিনি বীর (hero), তিনি মানবরূপে ভগবানের একটা শক্তি। শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন,

বৃক্ষীনাং বাসুদেবোহস্মি পাণ্ডবানাং ধনঞ্জয়ঃ।

মুনীনামপ্যহং ব্যাসঃ কবীনামুশনাঃ কবিঃ ॥ ১০। ৩৭

“আমি বৃক্ষবংশীয়দিগের মধ্যে বাসুদেব, পাণ্ডবগণের মধ্যে ধনঞ্জয় (অর্জুন), আমি মুনিগণের মধ্যে ব্যাস এবং ঋষি-কবি-গণের মধ্যে উশনা কবি”—প্রত্যেক শ্রেণীতে প্রথম, প্রত্যেক দলের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, প্রত্যেকশ্রেণীর বিশিষ্ট গুণ ও কর্ম্মের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ প্রতিনিধি। এইরূপে শক্তির উৎকর্ষ সাধন ভাগবত প্রকাশের পথে একান্ত প্রয়োজনীয়। যে কোন মহাপুরুষ শক্তিবলে সাধারণ মানবের উপরে উঠেন, তিনি তাহার দ্বারাই মানব-সাধারণকে উন্নত করেন ; আমাদের ভিতরে যে ভাগবতের সন্তাবনা রহিয়াছে, আমাদের যে ভাগবতভাব লাভের আশা

রহিয়াছে সে বিষয়ে তিনি জীবন্ত দৃষ্টান্ত, তিনি ভাগবত জ্যোতিরই একটা কিরণ, ভাগবত শক্তিরই একটা কণা।

এইজন্তাই মহৎ ও বীর পুরুষগণকে দেবতা বলিয়া ভাবিবার একটা স্বাভাবিক ঝোঁক মানুষের মধ্যে আছে ; ভারতবাসীর মনে একরূপ ধারণা সংস্কারগত ও স্বাভাবিক ; তাহারা সকল মহৎ সাধু, গুরু ও ধর্ম প্রচারককে সহজেই ভগবানের অংশ অবতার বলিয়া মনে করে ; দক্ষিণ দেশীয় বৈষ্ণবগণের মধ্যে এই ভাবটি আরও পরিস্ফুট, তাহারা বিশ্বাস করেন যে তাঁহাদের কোন কোন সাধু মহাপুরুষ বিষ্ণুর বিশেষ বিশেষ অঙ্গশব্দের অবতার,—ইহার গভীর মর্মার্থ রহিয়াছে, কারণ সকল মহাপুরুষই মানবজাতিকে ভগবানের দিকে লইয়া যাইবার জীবন্ত যন্ত্র ও শক্তি। যে সকল আধ্যাত্মিক মতামতসারে ভাগবত সত্তা ও প্রকৃতি এবং মানবীয় সত্তা ও প্রকৃতি এই দুইয়ের মধ্যে কোন অলঙ্ঘ্য ব্যবধান নাই, সেই সকল মতে উল্লিখিত ভাব স্বাভাবিক। ইহা মানবীয়তার মধ্যে ভাগবতের উপলব্ধি। তথাপি কিছু বিভূতি ও অবতার এক নহে ; নতুবা অর্জুন, ব্যাস, উশনা সকলেই শ্রীকৃষ্ণের মত অবতার হইতেন, কেবল হয়ত তাহাদের অবতারের ক্ষমতাই কিছু কম হইত। কেবল ভাগবত গুণ বা শক্তি থাকিলেই হয় না ; ভগবান স্বয়ং বর্তমান থাকিয়া মানবীয় প্রকৃতিকে পরিচালনা করিতেছেন ভিতরে এই জ্ঞান থাকা চাই। স্বভাবের বশে সর্বভূতেই গুণ সকলের শক্তির

উৎকর্ষ সাধন, গুণের বিকাশ ও উৎকর্ষ হইতেছে, “ভূতগ্রামে”রই অংশ সাধারণ মানবজীবনেও এই উর্দ্ধমুখী শক্তিবিকাশ দেখা যায়। কিন্তু অবতারে ভগবানের বিশেষ আবির্ভাব হয়, উপর হইতে দিব্য জন্ম হয়, সনাতন সর্বগত ভগবান কোন বিশেষ মানবীয় রূপের মধ্যে নামিয়া আসেন, আত্মানম্ সৃজামি, এবং তখন কেবল যবনিকার অন্তরালেই যে ভগবান বলিয়া জ্ঞান থাকে তাহা নহে, বহিঃ প্রকৃতিও সেই জ্ঞানে পূর্ণ থাকে।

অবতার সম্বন্ধে মাঝামাঝি একটা মতবাদ আছে, ইহা সাধারণ বুদ্ধির কিছু উপরে একটা আধ্যাত্মিক মত; এই মতানুসারে কোন মানবীয় আত্মা নিজের মধ্যে ভগবানকে অবতীর্ণ করান এবং হয় ভাগবত চৈতন্য কর্তৃক অধিকৃত হ’ন অথবা ভাগবত চৈতন্যের সুযোগ্য আধার বা প্রতিচ্ছায়া হন। কতকগুলি আধ্যাত্মিক অনুভূতিলব্ধ সত্যের উপর এই মত প্রতিষ্ঠিত।

মানব চৈতন্য বিকশিত ও রূপান্তরিত হইতে হইতে যখন ভাগবত চৈতন্যে পরিণত হয়, তখনই হয় মানুষে দিব্য জন্ম, ইহাই মানুষের উর্দ্ধগতি—ইহার চরমাবস্থায় ভাগবত চৈতন্যের মধ্যে স্বতন্ত্র “আমিত্বে”র লয় হয়। আত্মা নিজের ব্যক্তিত্বকে এক অনন্ত বিশ্বব্যাপী সত্ত্বায় ডুবাইয়া দেয়, অথবা আরও উপরে উঠিয়া এক প্রপঞ্চাতীত সত্ত্বার উচ্চতার মধ্যে নিজেকে হারাইয়া ফেলে; পরমাত্মার সহিত, ব্রহ্মের সহিত, ভগবানের সহিত আত্মা এক হয়, অথবা যেমন কেহ কেহ আরও চূড়ান্ত করিয়া

বলেন যে আত্মা ব্রহ্মই হইয়া যায়, ভগবান হইয়া যায়। গীতা বলিয়াছে বটে যে, আত্মা ব্রহ্ম হয়, ব্রহ্মভূতঃ, এবং এইরূপে পরমেশ্বরের মধ্যে, শ্রীকৃষ্ণের মধ্যে বাস করে। কিন্তু গীতা কোথাও বলে নাই যে, আত্মা ভগবান বা পুরুষোত্তম হয়, যদিও গীতা বলিয়াছে যে, জীব স্বয়ং নিত্যই ঈশ্বর, ভগবানের অংশ, মনৈবাংশ। কারণ, এই শ্রেষ্ঠ মিলন, এই পরম পরিণতি উদ্ধগতিরই অঙ্গ ভিন্ন কিছুই নহে ; সত্য বটে যে প্রত্যেক জীব দিব্য জন্মলাভ করিতে পারে কিন্তু ইহা ভগবানের অবতরণ নহে, অবতার নহে—ইহা বড় জোর বৌদ্ধমতানুযায়ী বুদ্ধত্ব লাভ, আত্মার বর্তমান জাগতিক ব্যক্তিত্ব হইতে উঠিয়া, এক অনন্ত পরাচৈতন্যে জাগ্রত হওয়া। ইহাতে অবতারের স্থায় আভ্যন্তরীণ জ্ঞান এবং অবতারোচিত বাহ্য কর্ম যে থাকিবেই এমন কোন কথা নাই।

তবে এইরূপে ভাগবত চৈতন্যের মধ্যে প্রবেশ করার সঙ্গে সঙ্গে প্রতিক্রিয়ারূপে ভগবানও আনাদের সত্তার মানবীয় অংশে প্রবিষ্ট বা আবির্ভূত হইতে পারেন, নিজেকে মানুষের প্রকৃতি, কর্ম, মন, এমন কি দেহের মধ্যেও ঢালিয়া দিতে পারেন ; এবং ইহাকে অন্ততঃ আংশিক অবতার বেশই বলা যাইতে পারে। গীতা বলিয়াছে যে, ঈশ্বর হৃদয়ে * বাস করেন, কিন্তু তথায় তিনি থাকেন যবনিকার অন্তরালে, যোগ্যমায়ামাবৃত।

---

* এই হৃদয়ে বলিতে অবশ্য সূক্ষ্মদেহের হৃদয়ই বুঝায়, তাহা সমস্ত চিন্তাবোগ অনুভূতি ও মানসিক চৈতন্যের গ্রন্থিস্থান (nodus), সেইখানে জীবপুরুষও অবস্থিত।

কিন্তু ইহার উপরে আরও এক স্থান আছে, তাহা আমাদের মধ্যেই অবস্থিত কিন্তু তাহা আমাদের সাধারণ চেতনার অতীত—প্রাচীনেরা ইহাকে স্বর্গ বলিতেন, সেখানে ঈশ্বর ও জীব উভয়ে মূলতঃ একই সত্তারূপে প্রকাশিত, কোথাও কোথাও রূপকচ্ছলে তাহাদিগকে পিতা ও পুত্র বলা হইয়াছে—ঈশ্বর পিতা এবং তাহা হইতে দিব্য মানব জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন, ভগবানের উচ্চ ভাগবত প্রকৃতি (The Virgin Mother), পরা প্রকৃতি, পরা মায়া হইতে নীচের বা মানবীয় প্রকৃতিতে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। ইহাই খৃষ্টান অবতারবাদের ভিতরের তত্ত্ব বলিয়া মনে হয়; খৃষ্টানদের ত্রিসত্তাবাদে (Trinity) পিতা এই আভ্যন্তরীন স্বর্গবাসী; পুত্র অথবা পরা প্রকৃতি গীতার মতানু-বায়ী জীব হইয়া ভূতলে দিব্য মানবরূপে অবতীর্ণ; The Holy spirit হইতেছে শুদ্ধ আত্মা, ব্রহ্ম চৈতন্য—এই আত্মা বা চৈতন্যের দ্বারা পিতা ও পুত্র, ঈশ্বর ও জীব এক হন; এবং এই চৈতন্যের ভিতর দিয়া উভয়ের মধ্যে যোগ হয়; কারণ আমরা শুনি যে স্বর্গদূত যীশুর মধ্যে নামিয়া আসিলেন এবং এইরূপই অবতরণের ফলে যীশুর শিষ্যগণের মধ্যেও উর্দ্ধের চৈতন্যের ক্ষমতা সকল নামিয়া আসিল।

কিন্তু আরও উর্দ্ধে পুরুষোত্তমের যে দিব্য চৈতন্য তাহাও মানবের মধ্যে নামিয়া আসিতে পারে এবং জীব তাহাতে লয় হইতে পারে। চৈতন্যের সমসাময়িক ব্যক্তিরূপে বলিয়াছেন যে, নাথো নাথো চৈতন্যের এইরূপ রূপান্তর হইত। তাহার সাধারণ

জীবনে তিনি ঈশ্বরের কেবলমাত্র প্রেমিক ও ভক্ত ছিলেন এবং তাঁহাকে দেবতা বলিয়া মান্ত করিতে দিতেন না, কিন্তু মাঝে মাঝে তাঁহার দিব্য ভাবান্তর হইত, তিনি স্বয়ং ভগবান হইতেন এবং ভগবানের মত কথা কহিতেন, কৰ্ম করিতেন, তখন তাঁহার মধ্যে ভাগবত জ্যোতি, ভাগবত প্রেম, ভাগবত শক্তি উছলিয়া পড়িত। এইরূপ অবস্থা যদি কাহারও সাধারণ অবস্থা হয়, মানবীয় আধারটি যদি কেবল সর্বদা ভগবানের আবির্ভাব ও চৈতন্যের আধার মাত্র হয়, তাহা হইলে এই মাঝামাঝি মতানুসারে এই অবস্থাকেই অবতার বলা যাইতে পারে। একরূপ অবতার সম্ভব বলিয়া সহজেই মানুষের ধারণা হইতে পারে, কারণ মানুষ যদি তাহার প্রকৃতিকে এমনভাবে উন্নত করিতে পারে যে, ভগবানের সত্তার সহিত নিজের সত্তা এক বলিয়া অনুভূত হয়, নিজেকে ভগবানের চৈতন্য, জ্যোতি, শক্তি, প্রেমের আধার বলিয়া অনুভব হয়, নিজের ইচ্ছা ও ব্যক্তিত্বকে ভগবানের ইচ্ছা ও সত্তার মধ্যে হারাইয়া ফেলিতে পারে (একরূপ আধ্যাত্মিক অবস্থা সম্ভব বলিয়াই স্বীকৃত হইয়া থাকে)—তাহা হইলে ইহার প্রতিক্রিয়া স্বরূপ সেই ভাগবত ইচ্ছা, সত্তা, শক্তি, প্রেম, জ্যোতি, চৈতন্য যে মানব জীবের সমগ্র ব্যক্তিত্বকে অধিকার করিবে, ইহা একান্ত অসম্ভব কিছুই নহে। এবং ইহা শুধু মানুষের দিব্য জন্মে ও দিব্য প্রকৃতিতে উঠা হইবে না, ইহা মানুষের মধ্যে দিব্য পুরুষের নাগিয়া আসা হইবে, অবতার হইবে।

যাহা হউক কিন্তু গীতা আরও অনেক দূর গিয়াছে ! গীতা স্পষ্টই বলিয়াছে যে ভগবান স্বয়ং জন্মগ্রহণ করেন ; শ্রীকৃষ্ণ নিজের বহু অতীত জন্মের কথা বলিয়াছেন এবং তাঁহার ভাষা হইতে বুঝা যায় যে, ভগবানকে শুধু ধারণ করিবার উপযুক্ত আধারসম্পন্ন মানবের জন্মের কথাই তিনি বলেন নাই, কিন্তু, ভগবানেরই বহু জন্মের কথা বলিয়াছেন । কারণ তিনি এখানে ঠিক সৃষ্টিকর্তার ভাষাই প্রয়োগ করিয়াছেন, পরে যখন জগৎসৃষ্টির কথা বলিবেন তখন তিনি এই ভাষারই প্রয়োগ করিবেন ।

অজোহপি সন্নব্যয়াদ্ভা ভূতানামীশ্বরোহপি সন্ ।

প্রকৃতিং স্বামিষ্ঠায় সন্ত্বাম্যাত্মনায়রা ॥ ৪।৬

“আমি জন্মরহিত, অবিনশ্বরস্বভাব এবং সর্বভূতের ঈশ্বর হইয়াও, স্বীয় প্রকৃতির কার্য্য অধ্যক্ষরূপে পরিচালনা করিয়া স্বীয় মায়ার দ্বারা আমি নিজেকে সৃষ্টি করি।” এখানে ঈশ্বরও মানবজীবের কোন কথা নাই, স্বর্গীয় পিতা ও তাঁহার পুত্রের, দিব্য মানবের কোন কথা নাই, কিন্তু কেবল ঈশ্বর এবং তাঁহার প্রকৃতির কথা আছে । ভগবান তাহার প্রকৃতির দ্বারা মানবরূপে জন্মগ্রহণ করেন, মানব দেহ মন ধারণ করিয়া নামিয়া আইসেন, এবং এই দেহ মনের মধ্যে ভাগবত চৈতন্য ও ভাগবত শক্তি লইয়া আইসেন, তবে তিনি মানবরূপ, মানবদেহ প্রাণ মনের ভিতর দিয়াই কার্য্য করিতে স্বীকৃত হন ; তিনি অন্তরাত্মারূপে অধিষ্ঠিত থাকিয়া এই দেহমনের

সমস্ত কার্য পরিচালনা করেন। অবশ্য সকল সময়ই তিনি উপর হইতে পরিচালনা করিয়া থাকেন, এইরূপে উপর হইতে সমগ্র প্রকৃতিকে এবং তাহার মধ্যে মানুষকেও পরিচালনা করিয়া থাকেন ; ভিতর হইতেও তিনি সর্বদা গুপ্ত থাকিয়া সমগ্র প্রকৃতিকে ও মানুষকে পরিচালনা করিয়া থাকেন ; এখানে (অর্থাৎ, অবতারে) প্রভেদ হইতেছে এই যে তিনি গুপ্ত নহেন, প্রকাশ, প্রকৃতি এখানে সচেতন যে তাহার প্রভু স্বয়ং উপস্থিত এবং এখানে ভগবান স্বর্গ হইতে তাঁহার গোপন ইচ্ছাশক্তির দ্বারা প্রকৃতিকে পরিচালনা করেন না কিন্তু সাক্ষাৎ ও প্রকাশ, ভাবে তাঁহার ইচ্ছার দ্বারা প্রকৃতিকে পরিচালনা করেন। এবং এখানে মধ্যস্বরূপে একজন মানুষ থাকিবার কোন স্থান আছে বলিয়া মনে হয় না ; কারণ এখানে জীবের প্রকৃতি বিশেষকে অবলম্বন করিয়া নহে পরন্তু নিজের প্রকৃতিকে, স্বাম্ প্রকৃতিম্, অবলম্বন করিয়াই সর্বভূতেশ পরমেশ্বর মানব জন্মগ্রহণ করিয়া থাকেন।

মানুষের সাধারণ বুদ্ধির পক্ষে এরূপ মতে বিশ্বাস করা বড়ই কঠিন ব্যাপার ; এবং ইহার কারণও অতি স্পষ্ট, কারণ অবতারের মানবীয়তা, অবতার যে মানুষ তাহা খুব স্পষ্ট ভাবেই লোকের চক্ষুতে প্রতীয়মান হইয়া থাকে। অবতার সকল সময়েই ভাগবতভাব ও মানুষভাব, এই দুইভাব সমন্বিত ; ভগবান যখন মানবরূপে অবতীর্ণ হইলেন তখন তিনি মানবীয় প্রকৃতির সমস্ত বাহ্যিক অপূর্ণতা এবং অক্ষমতাও গ্রহণ করেন

এবং ইহাদিগকেই ভাগবত চৈতন্য এবং ভাগবত শক্তির উপলক্ষ্য, যন্ত্র, সহায় করিয়া তোলেন, দিব্য জন্ম ও দিব্য কর্মের আধার করিয়া তোলেন। কিন্তু, এইরূপ হওয়াই অবশ্যসম্ভাবী, নতুবা অবতারের আগমনের যে উদ্দেশ্য তাহা সম্পন্ন হয় না; কারণ ঐ উদ্দেশ্য ঠিক ইহাই দেখান যে মানবজন্ম ইহার সকল অপূর্ণতা সত্ত্বেও দিব্য জন্ম ও দিব্য কর্মের সহায় ও যন্ত্র হইতে পারে, মানব চতন্য ভাগবত চৈতন্যের প্রকাশের মূলতঃ বিরোধী নহে, মানব চৈতন্যকে ভাগবত চৈতন্য প্রকাশের আধার করা যাইতে পারে। মানব চৈতন্যের ছাঁচের রূপান্তর সাধন করিয়া এবং ইহার জ্ঞান, প্রেম ও শক্তির উন্নতি সাধন করিয়া ইহাকে ভাগবত চৈতন্যের সদৃশ করিয়া তোলা যাইতে পারে; কেমন করিয়া ইহা সম্পাদন করা যাইতে পারে তাহাও দেখান অবতারের উদ্দেশ্য। অবতার যদি কেবল অসাধারণ ভাবেই কার্য্য করেন, তাহা হইলে অবতারের উদ্দেশ্যই সিদ্ধ হয় না। কেবল অসাধারণ বা অপ্রাকৃত অবতার একটা অর্থহীন কিন্তু তৃপ্তিকারক ব্যাপার। একেবারেই যে কোনরূপ অসাধারণ ক্রিয়া থাকিতে পাইবে না, এমন কোন কথা নাই (যীশু খ্রীষ্টের রোগ আরোগ্য করিবার এইরূপ অদ্ভুত ক্ষমতা ছিল বলিয়া শুনা যায়), কারণ এরূপ অসাধারণ ক্ষমতা মানুষেরই পক্ষে অসম্ভব কিছুই নহে, ইহা অবতারের মূল ব্যাপার নহে; আবার, অবতারের জীবন কেবল অসাধারণ শক্তির প্রদর্শন হইলেও চলিবে না। অবতার একজন আশ্চর্য্য-

কৰ্ম্ম বাজীকরের মত আসেন না, তিনি আসেন মানবজাতির দিব্য নেতা স্বরূপ, তিনি আসেন দিব্যমানবের আদর্শ স্বরূপ। এমন কি তাহাকে মানবোচিত দুঃখ এবং শারীরিক যন্ত্রণাও গ্রহণ করিতে হইবে এবং দেখাইতে হইবে, প্রথমতঃ, কেমন এই দুঃখ যন্ত্রণাকে মুক্তির সহায় করা যাইতে পারে (যীশু খ্রীষ্ট এইরূপ করিয়াছিলেন) দ্বিতীয়তঃ দেখাইতে হইবে যে কেমন করিয়া ভাগবতসত্তা মানবীয় প্রকৃতিতে এই দুঃখ যন্ত্রণা স্বীকার করিয়াও মানবীয় প্রকৃতিতেই তাহা জয় করিতে পারে, বুদ্ধ এইরূপ করিয়াছিলেন। যে সকল তार्কিক খ্রীষ্টকে বলিয়াছিল—“যদি তুমি ঈশ্বরের পুত্র হও, তাহা হইলে ক্রশ হইতে নামিয়া আইস,” অথবা, যাহারা বিজ্ঞভাবে মাথা নাড়িয়া দেখাইয়া দেন যে অবতারেরা কখনও ভগবান হইতে পারে না কারণ তাহারা মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে এবং সে মরণ আবার রোগের দ্বারা হইয়াছে, যেমন কুকুর বিড়াল মরে—তাহারা অবতারের মূল উদ্দেশ্য কিছুই বুঝে নাই। দিব্য আনন্দের অবতার হইবার পূর্বে, দুঃখও যন্ত্রণারও অবতার হইতেই হইবে। মানুষের অপূর্ণতা গ্রহণ করিয়াই দেখাইতে হইবে যে কেমন করিয়া তাহা অতিক্রম করা যায়; এবং এই অতিক্রম কতখানি হইবে এবং কি উপায়ে হইবে, কেবল আন্তরিক হইবে, না, বাহ্যিকও হইবে তাহা মানব-জাতির ক্রমোন্নতির অবস্থার উপরে নির্ভর করে; ইহা কোনও অমানুষিক অদ্ভুত ঘটনার দ্বারা সম্পাদন করা চলিতে পারে না।

এখন প্রশ্ন উঠিতেছে যে ভগবান কিরূপে মানব দেহ ও মন গ্রহণ করেন? এই প্রশ্নটিই বাস্তবিক কঠিন, মানুষের সীমাবদ্ধ বুদ্ধি ইহার কোন কিনারা করিতে পারে না। কারণ, এই দেহ ও মন সহসা পূর্ণ ভাবে সৃষ্ট হয় নাই, এগুলি কোন প্রকার শারীরিক, মানসিক বা উভয়বিধ বিবর্তনের দ্বারা সৃষ্ট হইয়াছে। অবশ্য এটা সত্য যে অবতারের আবির্ভাব মূলতঃ একটা আধ্যাত্মিক ব্যাপার—গীতার ভাষা হইতেই বুঝা যায় যে ইহা আত্মার জন্ম, আত্মানম্ সৃজামি; তথাপি ইহার সঙ্গে এখানে শারীরিক জন্মও রহিয়াছে। তাহা হইলে অবতারের এই মানবীয় দেহ ও মন কেনন করিয়া সৃষ্ট হয়? যদি আমরা ধরিয়া লই যে অচেতন প্রকৃতি এবং তাহাতে অনুসৃত প্রাণশক্তির দ্বারা বংশানুক্রম বিবর্তনের ফলেই শরীর সৃষ্ট হয়, জীবাত্মা ইহাতে কিছু করে না, তাহা হইলে ব্যাপারটা খুব সহজ হইয়া পড়ে। ভগবানের অবতারের যোগ্য শারীরিক ও মানসিক দেহ কোন উচ্চ বা পবিত্র বংশে উদ্ভূত হয়; অবতরণকালে ভগবান সেই দেহ অধিকার করেন। কিন্তু, গীতা যেখানে অবতারের কথা বলিয়াছে (চতুর্থ অধ্যায়, ৫-৮ শ্লোক) সেখানে অকুণ্ঠিত ভাবে অবতারের ও জন্মান্তরের কথা বলিয়াছে (৪।৫)। সাধারণ জন্মান্তরবাদ অনুসারে আত্মা জন্মান্তর গ্রহণ কালে তাহার অতীত আধ্যাত্মিক ও মানসিক বিবর্তনের দ্বারা নিজেই নিজের শরীর ও মন ঠিক করিয়া লয়, একরকম প্রস্তুত করিয়াই লয়। আত্মাই

নিজের দেহ তৈয়ারী করিয়া লয় ; আত্মার সহিত কোন সম্পর্ক না রাখিয়া তাহার দেহ তৈয়ারী করিয়া দেওয়া হয় না। তাহা হইলে কি আমাদেরকে বুঝিতে হইবে যে এক অনন্ত অবতার নিজেই ক্রম বিবর্তনের দ্বারা পুনঃ পুনঃ নিজের উপযুক্ত মানসিক ও শারীরিক দেহের বিকাশ করিয়া লয়েন, এই দেহ কোন যুগে কিরূপ হইবে তাহা সেই যুগের মানব-জাতির প্রয়োজন ও ক্রমোন্নতির অবস্থা অনুসারে নির্ণয় করেন এবং এইরূপেই কি তিনি যুগে যুগে অবতীর্ণ হন ? এইরূপ কোন এক ভাবেই কেহ কেহ বিষ্ণুর দশাবতারের ব্যাখ্যা করিয়া থাকেন—প্রথমে নানা পশু মূর্তি, তাহার পর নরসিংহ মূর্তি, তাহার পর বামন মূর্তি, তাহার পর দুর্দ্ধর্ষ আত্মরিক মানব পরশুরাম, তাহার পর দেব প্রকৃতি মানব মহত্তর রাম, তাহার পর জ্ঞানসম্পন্ন আধ্যাত্মিক মানব বুদ্ধ, কাল হিসাবে বুদ্ধের পূর্বে কিন্তু স্থান হিসাবে সূর্যোচ্চ হইতেছেন পূর্ণ দেবভাবাপন্ন মানব শ্রীকৃষ্ণ। কঙ্কি শ্রীকৃষ্ণের পরে হইলেও, তিনি শুধু শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক আরক্ত কর্মই সম্পন্ন করেন,—পূর্ব পূর্ব অবতারেরা যে মহৎ কর্মের সম্ভাবনা প্রস্তুত করিয়া গিয়াছিলেন, কঙ্কি তাহাই কার্য্যতঃ সম্পন্ন করেন। বর্তমান যুগের যেকোন মনোভাব তাহাতে এই সকল বিশ্বাস করা বড়ই কঠিন, কিন্তু গীতার ভাষা এইরূপই বুঝায় বলিয়া মনে হয়। তবে, গীতা যখন স্পষ্টভাবে এই সমস্তার সমাধান করে নাই, তখন আমরা আমাদের মনের মত যেমন হয় সমাধান করিতে

পারি; যথা, আমরা বলিতে পারি যে জীবই (জীবাত্মাই) শরীর প্রস্তুত করে কিন্তু জন্ম হইতেই ভগবান ঐ শরীর গ্রহণ করেন, অথবা গীতায় যে চারি মনুর (চন্দ্রাঃ মনবঃ) কথা বলা হইয়াছে (ইহারা প্রত্যেক মানব মন ও শরীরের আধ্যাত্মিক পিতা) তাহাদের এক জনই অবতারের যোগ্য শরীর প্রস্তুত করিয়া দেন। কিন্তু এ সকল অধ্যাত্ম রহস্যের (mystic) কথা। বর্তমান বৈজ্ঞানিক যুগের লোক শুনিতে চায় না; কিন্তু, যখনই আমরা অবতারবাদ স্বীকার করিয়াছি তখনই আমরা অধ্যাত্ম জগতের কথাই তুলিয়াছি এবং একবার যখন এই কথা তোলা হইয়াছে তখন দৃঢ়তার সহিত ইহার আলোচনা করাই বাঞ্ছনীয়।

অবতার সম্বন্ধে গীতার মত কি তাহা বলা হইল। আমরা অবতারের সম্ভাবনা যেরূপ বিস্তৃতভাবে আলোচনা করিয়াছি * অবতরণের প্রণালীও সেইরূপ ভাবে আলোচনা করিলাম কারণ মানুষের বুদ্ধি এ সম্বন্ধে যে সকল আপত্তি তুলিতে পারে তাহার হিসাব লওয়া এবং তাহার জবাব দেওয়া প্রয়োজন। সত্য বটে যে গীতাতে বাহ্যিক অবতারের (physical avatarhood) স্থান বেশী নহে, বাহ্যিক অবতার না ধরিলেও গীতা-শিক্ষার অর্থ বুঝিতে বিশেষ হানি হয় না। তথাপি গীতা-শিক্ষার ক্রমপরম্পরায় বাহ্যিক অবতার বাদের এক বিশিষ্ট স্থান আছে, গীতাশিক্ষার কাঠামোই এই—অবতার একজন্ম শ্রেষ্ঠ

মনুষ্যকে, বিভূতিকে, দিব্য জন্ম ও দিব্য কৰ্ম্মের অভিমুখে লইয়া যাইতেছেন। তবে, ইহাও সত্য যে মানবাত্মাকে নিজের মধ্যে তুলিয়া লইবার নিমিত্ত ভগবানের আভ্যন্তরীণ অবতরণ, মানব অন্তঃকরণের মধ্যে অবতরণই প্রধান ব্যাপার—অন্তরের, ভিতরের খ্রীষ্ট, শ্রীকৃষ্ণ বা বুদ্ধ লইয়াই কথা। কিন্তু, যেমন আভ্যন্তরীণ জীবন বিকাশের নিমিত্ত বাহ্যিক জীবনের সহায়তা সমধিক প্রয়োজনীয়, তেমনিই ভিতরে ভগবানের মহান প্রকাশের নিমিত্ত বাহ্যিক অবতারও কম প্রয়োজনীয় নহে। মানসিক ও শারীরিক রূপের পূর্ণ স্ফুৰ্ত্তি বা অনুশীলনের দ্বারা আভ্যন্তরীণ সত্য বস্তুর বিকাশে সহায়তা হয়; পরে এই আভ্যন্তরীণ বস্তু, আরও শক্তির সহিত, নিজের আরও উৎকৃষ্টরূপে বাহ্যজীবনের ভিতর দিয়া আত্মপ্রকাশ করে। এইরূপে বাহ্য মন ও শরীর আধ্যাত্মিক সত্তার উপর ক্রিয়া করে, আবার আধ্যাত্মিক সত্তা বাহ্য শরীর মনের উপর ক্রিয়া করে—এই দুইয়ের পরস্পরের উপর সতত ক্রিয়া প্রতিক্রিয়ার ভিতর দিয়া মাহুষের মধ্যে যুগে যুগে ভগবানের প্রকাশের লীলা চলিতেছে।

সপ্তদশ অধ্যায়

দিব্য জন্ম ও দিব্য কৰ্ম

অবতারের জন্মের স্থায় অবতারের কৰ্মেরও দুই অর্থ এবং দুই রূপ আছে। ক্রমাগত উন্নতি অবনতির, উত্থান পতনের ভিতর দিয়া অগ্রসর হওয়াই প্রকৃতির নিয়ম, এই নিয়মের বশে মানবজাতি কখনও উন্নতির দিকে, কখনও অবনতির দিকে পরিচালিত হইতেছে। প্রকৃতির এই নিয়ম সত্ত্বেও যে ধৰ্ম মানবজাতির অবনতি প্রতিরোধ করিয়া মানুষকে ক্রমশঃ দেবত্বের দিকে লইয়া যায় সেই ধৰ্মের রূপানি দূর ও সংরক্ষণই অবতারের কৰ্ম এবং ভাগবত শক্তি বাহু জগতের উপর ক্রিয়া করিয়া এই কৰ্ম সম্পাদন করে,—ইহাই অবতারের কৰ্মের বাহিরের দিক। অবতারের কৰ্মের একটা ভিতরের দিকও আছে; ভাগবতমুখী চৈতন্যের দিব্যশক্তি ব্যক্তির আত্মার উপর ও জাতির আত্মার উপর ক্রিয়া করে এবং এইরূপে মানুষের মধ্যে ভাগবতের নব নব প্রকাশ হয় এবং মানুষের উর্দ্ধমুখী আত্মবিকাশের বিশেষ সুবিধা ও সহায়তা হয়। সাধারণ কৰ্মপ্রবণ মানুষ স্বভাবতঃই মনে করে যে কেবল বাহুজগতে একটা মহৎ কৰ্ম সম্পাদনের নিমিত্তই অবতারের আবির্ভাব হয়, কিন্তু

বাস্তবিক পক্ষে একরূপ ধারণা ঠিক নহে। বাহ্যিক কৰ্ম এবং ঘটনার নিজস্ব কোন মূল্য নাই, তাহাদের পশ্চাতে যে শক্তি ও ভাব থাকে তাহা হইতেই তাহাদের মূল্য।

যে সন্ধিক্ষণে অবতারের আবির্ভাব হয়, তাহা বাহ্য ঘটনার এবং জড় জগতে মহাপরিবর্তনের সন্ধিক্ষণ, বুলিয়াই বাহ্যদৃষ্টিতে মনে হয় বটে, কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে যখন মানবজাতির চৈতন্তের কোন মহাপরিবর্তন সংসাধন করিতে হয় এবং কোন নূতন বিকাশ সম্পন্ন করিতে হয়, চৈতন্তজগতের সেই সন্ধিক্ষণেই অবতারের আবির্ভাব হয়। এই পরিবর্তন সাধনের নিমিত্ত একটা দিব্যশক্তির প্রয়োজন; কিন্তু এই শক্তিতে চৈতন্তের প্রকাশ যত বড় থাকে ইহার কাজও তত বড় হয়। এই জন্যই মানবীয় মন ও আত্মার মধ্যে ভাগবত চৈতন্তের আবির্ভাব আবশ্যিক। তবে, যখন প্রধানতঃ কেবল মানসিক ও ব্যবহারিক জগতের পরিবর্তন সংসাধন করিতে হয়, তখন অবতারের হস্তক্ষেপের কোন প্রয়োজন হয় না; তখন চৈতন্তের খুব উন্নতি হয়, শক্তির মহাপ্রকাশে মানুষ তৎকালের নিমিত্ত তাহাদের সাধারণ স্তর হইতে উদ্ধে উঠে; এবং চৈতন্ত শক্তির এই অভ্যুদায় কয়েকজন বিশিষ্ট ব্যক্তিতে উচ্চসীমায় উঠে; ইহারাই বিভূতি এবং কেবল ইহাদের নেতৃত্বের দ্বারাই উল্লিখিত পরিবর্তন সংসাধিত হয়। ইউরোপে রিফর্মেশন (Reformation) এবং ফরাসী বিপ্লব (French Revolution) এইরূপ পরিবর্তন; এগুলি মহানু আধ্যাত্মিক ঘটনা নহে, এগুলি কেবল বুদ্ধি ও

কৰ্মজগতের পরিবর্তন—একটি ধর্ম সম্বন্ধীয় চলিত ভাব ও ধারণা প্রভৃতির পরিবর্তন, অপরটি সামাজিক ও অর্থনৈতিক ভাব ও আদর্শের পরিবর্তন; ইহাদের ফলে চৈতন্যজগতে যে পরিবর্তন হইয়াছিল তাহা মানসিক ও ব্যবহারিক পরিবর্তন কিন্তু আধ্যাত্মিক পরিবর্তন নহে। কিন্তু, যখন আধ্যাত্মিক পরিবর্তন সাধন করিয়া যুগান্তর আনয়ন করা উদ্দেশ্য হয় তখন ইহার উদ্ভাবক বা নেতাক্রমে মানবীয় মন ও আত্মার মধ্যে ঐশ্বরিক চৈতন্যের পূর্ণ বা আংশিক আবির্ভাব হয়। তাহাই অবতার।

গীতার অবতারের বাহ্যিক উদ্দেশ্য বলা হইয়াছে, ধর্ম সংস্থাপনার্থায়; যুগে যুগে যখন ধর্ম মলিন হয়, অবসন্ন হয়, হীনবল হয়, অধর্ম সবল ও অত্যাচারী হইয়া মাথা তুলিয়া উঠে তখন অবতার আবির্ভূত হন এবং ধর্মকে পুনরায় প্রবল ও সুপ্রতিষ্ঠিত করেন; এবং যেহেতু তখন ধর্মাধর্ম মাত্ত্বের ভিতর দিয়াই মূর্তি গ্রহণ করে, তজ্জন্ত অবতারের লৌকিক ও বাহ্যিক উদ্দেশ্য হয় অধর্মের পীড়নে অতিভূত সাধুগণকে পরিত্রাণ করা এবং অধর্মের অভ্যুত্থানের সহায়ক দুষ্কর্মকারীদের বিনাশ করা।

যদা যদা হি ধর্মশ্চান্নানির্ভবতি ভারত।

অভ্যুত্থানমধর্মশ্চ তদাত্মানং সৃজাম্যহম্ ॥৪।০

পরিত্রাণায় সাধুনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতান্।

ধর্ম সংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে ॥৪।৮

কিন্তু এখানে গীতা যে ভাষার ব্যবহার করিয়াছে সহইেজ

তাহার এমন সঙ্কীর্ণ ব্যাখ্যা করা যাইতে পারে যাহাতে অবতারত্বের গভীর আধ্যাত্মিক অর্থ সম্পূর্ণভাবে নষ্ট হইয়া যাইবে। ধর্ম শব্দটির একটি নৈতিক অর্থ আছে, একটি দার্শনিক অর্থ আছে এবং একটি আধ্যাত্মিক অর্থ আছে—এই সকল অর্থের যে কোন একটি লইয়া এবং অপরগুলি অগ্রাহ্য করিয়া ধর্ম শব্দটি ব্যবহৃত হইতে পারে, ধর্ম কেবল নৈতিক (ethical) অর্থে অথবা কেবল দার্শনিক (philosophical) অর্থে অথবা কেবল আধ্যাত্মিক (religious) অর্থে ব্যবহৃত হইতে পারে। ধর্ম শব্দের নৈতিক অর্থ হইতেছে সংকল্পের নীতি, শাস্ত্র আচরণের বিধান অথবা আরও বাহ্যিক ও ব্যবহারিক অর্থে ধর্মের নৈতিক অর্থ হইতেছে সামাজিক এবং রাজনৈতিক শাস্ত্রের বিধান; অথবা আরও সংক্ষেপে এই অর্থে ধর্ম হইতেছে কেবল সমাজের অনুশাসন পালন। ধর্মের এই অর্থ গ্রহণ করিলে আমাদেরকে বঝিতে হইবে যে যখন অশাস্ত্র, অবিচার, অত্যাচারের প্রাদুর্ভাব হয় তখন সজ্জনগণকে রক্ষা করিতে এবং অসজ্জনগণকে বিনাশ করিতে, অশাস্ত্র অত্যাচার ধ্বংস করিয়া মানবসমাজে শাস্ত্র ও সুবিচারের প্রতিষ্ঠা করিতে অবতার আবির্ভূত হন।

এইরূপে পুরাণে কৃষ্ণাবতারের প্রয়োজন বর্ণনা করা হইয়াছে—কুরুদের অসংকল্পের ভার পৃথিবীর পক্ষে এত দুর্ভিক্ষ হইয়া পড়িয়াছিল যে পৃথিবী তাহার ভারের লাঘব করিতে ভগবানের অবতার প্রার্থনা করিয়াছিল, তাই বিষ্ণু

কৃষ্ণরূপে অবতীর্ণ হন, অত্যাচারিত পাণ্ডবগণকে উদ্ধার করেন এবং দুষ্কর্মী কৌরবগণের বিনাশ সাধন করেন। বিষ্ণুর পূর্ব পূর্ব অবতারের প্রয়োজনও এইভাবেই বর্ণিত হইয়াছে—
 রাবণের অশ্রায় অত্যাচার নিবারণ করিতে রাম অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, ক্ষত্রিয়গণের অশ্রায় উচ্ছৃঙ্খলতা নিবারণ করিতে পরশুরাম অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, দৈত্য বলীর প্রভাব ধ্বংস করিতে বামন অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। কিন্তু, এইরূপে কেবল নৈতিক, সামাজিক বা রাজনৈতিক প্রয়োজন সিদ্ধিই অবতারের উদ্দেশ্য বলিয়া পুরাণাদিতে যে বর্ণনা করা হইয়াছে তাহাতে অবতার ব্যাপারের প্রকৃত পরিচয় দেওয়া হয় নাই, ইহা সহজেই বুঝা যায়। একরূপ বর্ণনায় অবতারের আধ্যাত্মিক প্রয়োজনের কথা ধরা হয় নাই, এবং এইরূপ বাহ্য প্রয়োজনই যদি সব হইত তাহা হইলে খৃষ্ট ও বুদ্ধকে অবতারের পর্য্যায় হইতে বাদ দিতে হইত, কারণ সাধুগণের পরিত্রাণ ও অসাধুগণের বিনাশ মোটেই তাহাদের লক্ষ্য ছিল না, তাঁহারা আনিয়াছিলেন সকল মানবের জন্ত এক নূতন আধ্যাত্মিক বাণী, দিব্য জীবন লাভের এক অভিনব ধর্ম। আবার অন্য পক্ষে যদি আমরা ধর্ম শব্দের শুধু আধ্যাত্মিক অর্থ গ্রহণ করি, ধর্ম বলিতে কেবল আধ্যাত্মিক ও ধর্মজীবনের নীতি মাত্র বুঝি, তাহা হইলে আমরা অবতার ব্যাপারের মূল সত্যটি ধরি বটে, কিন্তু অবতারের কর্মের একটা বিশেষ আবশ্যকীয় নৈতিক বাদ পড়িয়া যাইতে পারে। ভগবানের অবতারের

ইতিহাসে সকল সময়েই আমরা দুই প্রকারের কর্ম দেখিতে পাই এবং এইরূপই হইবার কথা কারণ অবতার জগতের মধ্যে ভগবানের কার্যেরই ভার গ্রহণ করেন, জগতে ভগবানের ইচ্ছা ও জ্ঞান যে ভাবে কার্য করে অবতারও সেই ভাবে কর্ম করেন এবং এই কার্যের সর্বদাই দুইটা দিক, একটি হইতেছে অন্তর্জগতে আত্মার উন্নতি সাধন, অপরটি হইতেছে মানবসমাজের, মানবজীবনের বাহ্য পরিবর্তন সংসাধন।

কোন মহান্ আধ্যাত্মিক গুরু ও ত্রাণকর্তারূপে, খৃষ্ট বা বুদ্ধরূপে অবতার আবির্ভূত হইতে পারেন, কিন্তু তাঁহার সাংসারিক প্রকাশ কাল শেষ হইবার পরে তাঁহার কর্মের ফলে মানবজাতির কেবল নৈতিক জীবনে নহে, কিন্তু সামাজিক ও রাজনৈতিক জীবনও আদর্শের গভীর পরিবর্তন সংসাধিত হয়। আবার অল্প পক্ষে তিনি দিব্য জীবন, দিব্য ব্যক্তিত্ব, দিব্য শক্তি লইয়া রাম বা শ্রীকৃষ্ণের ন্যায় বাহ্যতঃ সামাজিক, বা রাজনৈতিক ক্ষেত্রে গভীর পরিবর্তন সংসাধন করিতে অবতীর্ণ হইতে পারেন; কিন্তু এরূপ অবতারের ফল সকল সময়েই মানবজাতির অভ্যন্তরীণ জীবন গঠন ও দিব্য জন্মলাভে চিরস্থায়ী ভাবে সহায়তা করিয়া থাকে। বড়ই রহস্যের কথা যে বৌদ্ধ ও খ্রীষ্ট ধর্মের স্থায়ী, ঐকান্তিক, ব্যাপক ফল হইয়াছে সামাজিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে, এমন কি যে সকল যুগ ও দেশ এই দুই ধর্মের তত্ত্বকথা, সাধনা ও অনুষ্ঠান বর্জন করিয়াছে তাহারাও ইহাদের সামাজিক ও নৈতিক আদর্শের

প্রভাব অতিক্রম করিতে পারে নাই। বুদ্ধ, বুদ্ধের সজ্জ এবং বুদ্ধের ধর্ম পরবর্তী হিন্দুধর্ম কর্তৃক প্রত্যাখ্যাত হইয়াছে বটে কিন্তু হিন্দুর জীবনে, হিন্দুর ধ্যানধারণায় বৌদ্ধ ধর্মের সামাজিক ও নৈতিক আদর্শের প্রভাব যে ছাপ মারিয়া দিয়াছে তাহা কখনও মুছিবার নহে; বর্তমান ইউরোপ নামে খ্রীষ্টান হইলেও বাস্তবিক পক্ষে খ্রীষ্ট ধর্মকে বর্জন করিয়াছে, কিন্তু বর্তমান ইউরোপের নৈতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক আদর্শ সমূহ খ্রীষ্ট ধর্মের আধ্যাত্মিক তত্ত্ব সকল হইতে উদ্ভূত, তাঁহাদের সান্না, মৈত্রী, স্বাধীনতার আদর্শ খ্রীষ্ট প্রচারিত আধ্যাত্মিক সত্যেরই সামাজিক ও রাজনৈতিক রূপ মাত্র। অন্তদিকে 'রাম' ও শ্রীকৃষ্ণের যুগের কোন ইতিহাস নাই, কেবল কাব্য পুরাণের ভিতর দিয়া আমরা তাঁহাদের কার্যাবলীর পরিচয় পাই এবং এই সকলকে আমরা কাল্পনিক বলিয়াও ধরিতে পারি; কিন্তু তাঁহাদের জীবনকে আমরা কাল্পনিক বলিয়াই ধরি অথবা ঐতিহাসিক সত্য বলিয়াই গ্রহণ করি তাহাতে কিছুই আসিয়া যায় না, কারণ ব্যক্তির ও জাতির আভ্যন্তরীণ আধ্যাত্মিক জীবনে তাঁহাদের দিব্য আদর্শের প্রভাব চিরস্থায়ী হইয়াই রহিয়াছে। অবতার দিব্য জীবন ও চৈতন্যের ব্যাপার, কোন বাহ্য কর্ম সম্পাদনেই ইহার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইতে পারে, কিন্তু এই কর্ম শেষ হইবার পরও, আধ্যাত্মিক জীবনে ইহার প্রভাব বরাবর থাকিবেই; আবার, ইহার উদ্দেশ্য সম্পন্ন হইতে পারে, কোন নূতন ধর্ম শিক্ষা দিয়া, আধ্যাত্মিক সাধনা

প্রচার করিয়া। কিন্তু এই নূতন শিক্ষা বা সাধনার উপযোগিতা যখন শেষ হইয়া যাইবে তখনও মানবজাতির চিন্তা, স্বভাব ও বাহ্যজীবনে ইহার চিরস্থায়ী প্রভাব থাকিবেই।

অতএব অবতারের কৰ্ম সম্বন্ধে গীতার মত বুঝিতে হইলে ধর্ম শব্দের সর্বাপেক্ষা পূর্ণ, গভীর এবং ব্যাপক অর্থ গ্রহণ করিতে হইবে, যে বাহ্য এবং আভ্যন্তরীণ নিয়মের দ্বারা ভগবান মানবজাতির আধ্যাত্মিক বিকাশ সাধন করেন তাহাকেই ধর্ম বলিয়া বুঝিতে হইবে। ভারতে ধর্ম বলিতে কেবল সদস্য কৰ্মের নীতি, ত্রায় অগ্নায়ের বিধান বা নৈতিক অনুশাসন বোঝায় না; বাহ্য ও অন্তর্জগতে নানা রূপ, নানা কৰ্ম, নানা সম্বন্ধের ভিতর দিয়া ভগবানের ইচ্ছা সাধিত ও বিকশিত হইতেছে—ইহার জগা নানুঘের সহিত ভগবানের, জগতের ও অগ্নাহ জীবের সকল প্রকার সম্বন্ধ যে নিয়মের দ্বারা পরিচালিত হয় সেই সমগ্র অনুশাসনই ধর্ম। আমরা বাহ্যকে ধরিয়া থাকি এবং বাহ্য আনাদের বাহ্য ও আভ্যন্তরীণ কার্যাবলীকে ধরিয়া রাখে—এই দুইই ধর্ম *। ধর্ম শব্দের প্রাথমিক অর্থ আমাদের প্রকৃতির মূল নীতিকে বুঝায়, ইহা অলক্ষ্যে আমাদের সমস্ত কৰ্ম নিয়ন্ত্রিত করে এবং এই অর্থে প্রত্যেক বস্তু, শ্রেণী, জাতি, ব্যক্তি বা সম্ভেবর স স ধর্ম আছে। আবার, আমাদের মধ্যে ভাগবত প্রকৃতির বিকাশ করিতে হইবে; যে সকল আভ্যন্তরীণ ক্রিয়ার দ্বারা সেই ভাগবত প্রকৃতি আমাদের

* ধৃ ধাতু হইতে “ধর্ম” শব্দের উৎপত্তি এবং ইহার অর্থ “ধরা”।

সম্ভায় বিকণিত হইয়া উঠে সেই সকল ক্রিয়ার নীতিকেও ধর্ম বলা যায় এবং ইহাই ধর্ম শব্দের দ্বিতীয় অর্থ। আবার নিজেদিগকে এবং সমগ্র মানবজাতিকে সৃষ্টভাবে ভাগবত আদর্শের দিকে অগ্রসর করাইবার জন্ত আমাদের বহিমুখী চিন্তা ও কর্ম এবং আমাদের পরস্পরের সহিত সম্বন্ধ যে নিয়মের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত করি, তাহাকেও ধর্ম বলা যায়, ইহাই ধর্ম শব্দের তৃতীয় অর্থ।

ধর্মকে সাধারণতঃ সনাতন ও অপরিবর্তনশীল বলা হয়; ধর্মের মূল নীতি, আদর্শ এইরূপই বটে, কিন্তু ইহার আকারের পরিবর্তন ও বিকাশ সকল সময়েই চলিতেছে, কারণ মানুষ এখনও সেই সনাতন অক্ষর আদর্শে পৌছিতে পারে নাই বা এখনও তাহার মধ্যে বাস করে নাই, কিন্তু সেই আদর্শকে লক্ষ্য করিয়াই চলিয়াছে, তাহাকে জানিবার জন্ত এবং জীবনে তাহা সাধন করিবার জন্ত ক্রমশঃ তৈয়ারী হইয়া উঠিতেছে। এই পথে যাহা কিছু আমরাদিগকে দিব্য পবিত্রতা, উদারতা, জ্ঞান, স্বাধীনতা, তেজ, শক্তি, আনন্দ, প্রেম, শুভ, ঐক্য ও সৌন্দর্য্যে বাড়িয়া উঠিতে সাহায্য করে সেই সবই ধর্ম, এবং যাহা কিছু ইহার বিরুদ্ধ, ইহার প্রতিবন্ধক তাহাই অধর্ম, তাহা আমাদের মধ্যে অপবিত্রতা, সঙ্কীর্ণতা, বন্ধন, অজ্ঞান, দুর্বলতা, নীচতা, দ্বন্দ্ব, দুঃখ, অনৈক্যের বৃদ্ধি করে; উন্নতির পথে মানুষকে এই সবই ছাড়িয়া যাইতে হইবে। এই অধর্ম ধর্মের প্রতিদ্বন্দ্বী হয়, ধর্মকে পরাভূত করিতে চায়, আমরাদিগকে

পিছনের দিকে, নীচের দিকে টানে,—অশুভ, অজ্ঞান ও অন্ধকারের দিকে লইয়া যাইতে চায়। এই দুইয়ের মধ্যে, ধর্ম ও অধর্মের মধ্যে অনবরত দ্বন্দ্ব ও সংগ্রাম চলিতেছে, কখনও ধর্মের শক্তির জয় হইতেছে কখনও অধর্মের শক্তির জয় হইতেছে। বেদে ইহা দেবাসুরসংগ্রামের রূপকের ভিতর দিয়া বর্ণিত হইয়াছে, ইহাই জোরোয়াষ্ট্রিয়ান (Zoroastrianism) ধর্মে আহরমাজ্‌দা ও অর্হিমানের সংগ্রামরূপে বর্ণিত হইয়াছে, ইহাই পরবর্তী ধর্মসমূহে মানবজীবন ও মানবাত্মাকে অধিকার করিবার নিমিত্ত ঈশ্বর ও সন্ন্যাস বা ইব্লিসের সংগ্রামরূপে বর্ণিত হইয়াছে।

এই সবেের দ্বারাই অবতারের কর্ম নির্ণীত হয়। বৌদ্ধ-ধর্মের বিধান মত সাধক তাহার মুক্তিপথের বিরোধী ব্যাপার সমূহ হইতে রক্ষা পাইবার নিমিত্ত ধর্ম, সজ্জ ও বুদ্ধ এই তিন শক্তির আশ্রয় গ্রহণ করে। সেইরূপ খ্রীষ্টধর্মের বিধানেও আমরা খ্রীষ্টানুযায়ী জীবন যাপনের ধর্ম, চার্চ (church) এবং খ্রীষ্ট এই তিনটি দেখিতে পাই। এই তিন প্রকরণ সকল অবতারেরই কর্মের প্রয়োজনীয় অঙ্গ। তিনি একটি ধর্ম দেখাইয়া দেন, সাধনার এক ধারা দেখাইয়া দেন— তাহার সাহায্যে নীচের জীবন হইতে উচ্চজীবন লাভ করা যায়; কর্ম সম্বন্ধে বিধি এবং অগ্ৰাণ্ণ মনুষ্য ও জীবের সহিত আমাদের সম্বন্ধ নিয়ন্ত্রণ এই ধর্মেরই অঙ্গ; অষ্টাঙ্গমার্গে সাধনা অথবা বিশ্বাস, প্রেম ও পবিত্রতার নীতি অথবা এইরূপ অঙ্গ

কোন ভাবে জীবনে ভাগবত ভাবের প্রকাশ এই ধর্মের অঙ্গ। তাহার পর তিনি (অবতার) সজ্জের স্থাপনা করেন, তাঁহাকে কেন্দ্ররূপে আশ্রয় করিয়া ও তাঁহার শিক্ষার উদ্বুদ্ধ হইয়া যাহারা একত্রিত হয় তাহাদের মধ্যে সখ্য ও একতা স্থাপন করেন, কারণ মানুষের সকল চেষ্টারই যেমন একটা ব্যষ্টির দিক আছে তেমনিই একটা সমষ্টির দিকও আছে এবং যাহারা একই পথের অনুসরণ করে তাহারা স্বভাবতঃই পরস্পরের সহিত আধ্যাত্মিক সাহচর্য্য ও একতায় বদ্ধ হইয়া পড়ে। বৈষ্ণব ধর্মেও এই তিন আছে, ভাগবত, ভক্ত, ভগবান,— বৈষ্ণব মতানুযায়ী ভক্তি ও প্রেমের ধর্মই ভাগবত, যাহাদের মধ্যে এই ধর্ম প্রকাশিত হইয়াছে তাহাদের সজ্জই ভক্ত, যাহাতে এই ভাগবৎ প্রেমের প্রতিষ্ঠা ও পূর্ণ পরিণতি সেই পরম প্রেমোপদই, ভগবান। অবতার এই তৃতীয়টির প্রতিনিধি, অবতারই সেই দিব্যপুরুষ ও সত্তা যিনি সজ্জ ও ধর্মের প্রাণ, ইনি নিজের আলোকে সজ্জ ও ধর্মকে আলোকিত করেন, জীবিত রাখেন এবং মনুষ্যাগণকে আনন্দ ও মুক্তির দিকে লইয়া যান।

গীতা এই তিনটিরই আরও উদার ও ব্যাপক * অর্থ গ্রহণ করিয়াছে। কারণ গীতায় যে ঐক্যের কথা বলা হইয়াছে তাহা বেদান্তমতানুযায়ী সর্বগত ঐক্য—তাহার দ্বারা আত্ম

* বাস্তবিক পক্ষে গীতার শিক্ষা অস্তান্ত ধর্মের শিক্ষা অপেক্ষা উদার ও ব্যাপক।

নিজেকে সর্বভূতে এবং নিজের মধ্যেই সর্বভূতকে দেখে এবং সকলের সহিত নিজেকে এক করিয়া লয়।

অতএব, মানুষের সকল প্রকার সম্বন্ধকে লইয়া উচ্চ ভাগবত-ভাবে মধ্য উত্তোলন করাই এখানে ধর্ম বলিয়া বুঝায়; প্রচলিত সমাজ, নীতি ও ধর্মমতকে ইহা ব্রহ্মজ্ঞানের দ্বারা আলোকিত করিয়া উদ্ধে উত্তোলন করে; এই ধর্মের নীতি হইতেছে ঐক্য, সাম্য, ঈশ্বর প্রণোদিত মুক্ত নিকাম কর্ম, দিব্য আত্মজ্ঞান, ভাগবতজ্ঞান এবং সকল জ্ঞান ও কর্মের চরম পরিণতি ভাগবত প্রেম। প্রেম ও ভক্তির দ্বারা ভগবান লাভের সাধনার কথা গীতা যেখানে বলিয়াছে, সেইখানেই ভাগবত ভক্তদের সখ্যতা ও পরস্পরকে ভগবান লাভে সহায়তার কথাও উঠিয়াছে এবং ইহাই সজ্জের ভিত্তি; কিন্তু, গীতার শিক্ষা অনুসারে প্রকৃত সজ্জ হইতেছে সমগ্র মানবজাতি। সমগ্র জগত এই ধর্মের দিকে অগ্রসর হইতেছে, যাহার যেমন ক্ষমতা সে সেই ভাবেই চলিতেছে—

“মম বর্জ্যানুবর্তন্তে মনুষ্যাঃ পার্থ সর্বশঃ”;

সাধক সকলের সহিত নিজের একত্ব উপলব্ধি করিতে, তাহাদের সুখ দুঃখ, তাহাদের সমগ্র জীবন নিজের করিয়া লাইতে সাধনা করেন; যে মুক্ত পুরুষ সর্বভূতের সহিত নিজের একত্ব উপলব্ধি করিয়াছেন, তিনি সকল মানবজাতির কল্যাণের জন্তই কর্ম করেন, সর্বভূতে যে ঈশ্বর রহিয়াছেন তাহার সেবা করেন, লোকসংগ্রহের নিমিত্ত, সকলকে স্বধর্মে ও

ভাগবত ধর্মে প্রতিষ্ঠিত করিবার নিমিত্ত, সকলকে ক্রমশঃ ভগবানের অভিমুখে লইয়া যাইবার নিমিত্ত কৰ্ম করেন। গীতায় শ্রীকৃষ্ণই অবতার কিন্তু তিনি এই অবতারের উপরেই সব ঝোঁক দেন নাই, কিন্তু এই অবতার ষাঁহার প্রতিনিধি সেই পুরুষোত্তমের উপরেই ঝোঁক দিয়াছেন, সকল অবতার এই পুরুষোত্তমেরই নরজন্ম, মানুষ যে সকল নাম ও রূপের পূজা করিয়া থাকে সে সব এই পুরুষোত্তমেরই প্রতিমা। গীতায় শ্রীকৃষ্ণ যে পন্থার কথা বর্ণনা করিয়াছেন তাহার দ্বারাই মানুষ প্রকৃত জ্ঞান ও প্রকৃত মুক্তি লাভ করিতে পারে, এই কথা বলা হইয়াছে বটে কিন্তু এই পন্থা অত্যাশ্চর্য পন্থা হইতে স্বতন্ত্র নহে, অত্যাশ্চর্য সকল পন্থাই ইহার অন্তর্গত। ভগবান তাঁহার অনন্ত সত্তার মধ্যে সকল অবতার, সকল শিক্ষা, সকল ধর্ম ধারণ করিয়াছেন।

এই জগত্ এক বিরাট যুদ্ধক্ষেত্র। এই যুদ্ধ দুই প্রকারের, ভিতরের যুদ্ধ ও বাহিরের যুদ্ধ; গীতা এই দুই প্রকার যুদ্ধের উপরেই ঝোঁক দিয়াছে। ভিতরের যুদ্ধে মানুষকে, ব্যক্তিকে, তাহার ভিতরের শত্রুর সহিত যুদ্ধ করিতে হয় এবং বাসনা, অজ্ঞান, অহঙ্কারকে বধ করিতে পারিলেই এই যুদ্ধে জয় হয়। কিন্তু, মানব সমাজে একটা বাহিরের যুদ্ধও আছে, এখানে ধর্মপক্ষ ও অধর্মপক্ষ এই দুইয়ের মধ্যে সংগ্রাম চলে। মানুষের মধ্যে যে ভাগবত ভাব, ভাগবত প্রকৃতি আছে এবং যে সকল দৃষ্টব্য এই ভাব ও প্রকৃতির অধিকারী বা সাধক, এই সব

ধর্মপঙ্কের সহায় হয় এবং দুর্লভ অহঙ্কারপূর্ণ আত্মরিক ও রাস্কসিক প্রকৃতি ও এইরূপ প্রকৃতির মনুষ্য সকল অধর্ম পঙ্কের সহায় হয়। এই সংগ্রামের রূপক স্বরূপ দেবাসুরের যুদ্ধের কথায় ভারতের প্রাচীন সাহিত্য পরিপূর্ণ; মহাভারতের যে যুদ্ধে শ্রীকৃষ্ণ কেন্দ্র স্বরূপ তাহাও এই ধর্ম ও অধর্মের যুদ্ধেরই ছবি বলিয়া প্রায়ই বর্ণিত হইয়া থাকে; পাণ্ডবেরা দেবতার সন্তান, নররূপে দেবশক্তি, তাহারা ধর্মরাজ্য স্থাপনের জন্ত যুদ্ধ করিতেছে এবং তাহাদের প্রতিদ্বন্দীরা দানবীয় শক্তির অবতার অসুর। এই বাহিরের যুদ্ধেও সাক্ষাৎ ঐ পরোক্ষ ভাবে সাহায্য করিতে, দুষ্কৃত অসুরগণের প্রভুত্ব ধ্বংস করিয়া এবং অধর্মের শক্তিকে ধ্বংস করিয়া দুর্দশাগ্রস্ত ধর্মকে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করিতে অবতার আবির্ভূত হন। যেমন ব্যক্তিগত মানবাত্মার মধ্যে স্বর্গরাজ্যের প্রতিষ্ঠা করিতে, তেমনিই বাহ্য জগতে ধর্মরাজ্যের প্রতিষ্ঠা করিতে, সমগ্র মানবজাতিকে স্বর্গরাজ্যের দিকে অগ্রসর করাইয়া দিতে অবতার আগমন করেন।

অবতারের আগমনের নিগূঢ় ফল তাহারা লাভ করে যাহারা ইহা হইতে দিব্য জন্ম ও দিব্য কর্মের প্রকৃত মর্ম বুঝিতে পারে, যাহাদের চিত্ত তাঁহার চিন্তাতেই পূর্ণ হয়, যাহারা সর্বতোভাবে তাঁহার আশ্রয় গ্রহণ করে, মনুষ্য মামুপাশ্রিতাঃ, যাহারা জ্ঞানের দ্বারা শুদ্ধ হইয়া এবং নিম্ন প্রকৃতি হইতে মুক্ত হইয়া দিব্য সত্তা ও দিব্য প্রকৃতি লাভ করে, মদভাবমাগতাঃ।

অবতার আসিয়া দেখাইয়া দেন যে মানুষের এই নীচের প্রকৃতির উপর দিব্য প্রকৃতি মানুষের মধ্যেই রহিয়াছে, অবতার আসিয়া দেখাইয়া দেন যে দিব্য কর্মের স্বরূপ কি—এরূপ কর্ম মুক্ত, নিরহঙ্কার, নিঃস্বার্থ—ভাগবত জ্ঞান, শক্তি ও প্রেমে পরিপূর্ণ। তিনি দিব্য পুরুষরূপে অবতীর্ণ হন যেন তাঁহার দিব্য চরিত্রে মানুষের চিত্ত মন ভরিয়া উঠে এবং তাঁহার সঙ্গীর্ণ অহমিকা দূর হইয়া যায়, যেন এইরূপে সে ক্ষুদ্র অহং হইতে মুক্ত হইয়া অনন্ত ও বিরাট সত্য উঠিতে পারে, মৃত্যুসংসার হইতে মুক্তি পাইয়া অমৃতত্বে পৌছিতে পারে। তিনি ভাগবত শক্তি ও প্রেমরূপে অবতীর্ণ হন, এই মূর্ত্তিমন্ত শক্তি ও প্রেম মানুষকে নিজের দিকে আকর্ষণ করে যেন তাহারা সেই দিব্যশক্তি ও প্রেমেরই আশ্রয় গ্রহণ করে, যেন মানুষের ক্ষুদ্র শক্তি লইয়া, বাসনা লইয়া, কামক্রোধাদির দ্বন্দ্ব লইয়াই পড়িয়া না থাকে, এই সব দুঃখ ও অশান্তি হইতে মুক্ত হইয়া মানুষ যেন দিব্য শাস্তি ও দিব্য আনন্দের মধ্যে বাস করিতে পারে *। ভগবান কি নাম বা রূপ লইয়া, ভাগবতের কোন ভাবে ভর করিয়া অবতীর্ণ হন তাহাতেও বিশেষ কিছু আসিয়া যায় না ; কারণ মানুষ আপন, আপন স্বভাবানুসারে ভগবান কর্তৃক

---

* জন্ম কর্ম চ মে দিব্যমেবং যো বেত্তি তদ্বত্তঃ ।

তাস্ত্বা দেহং পুনর্জন্ম নৈতি মামেতি সোইচ্ছন ॥৪।২

বীতরাগভয়ক্রোধা মময়া মামুপাশ্রিতাঃ ।

বহবো জ্ঞানতপসা পুতা মন্যাবমাগতাঃ ॥৪।১০

নির্দিষ্ট পথই অনুসরণ করিতেছে, সেই পথই শেষকালে তাহা-
দিগকে ভগবানের সমীপে লইয়া যাইবে; তিনি যখন
তাহাদিগকে পথ দেখাইতে অবতীর্ণ হন তখন তাঁহার যে
ভাব তাহাদের স্বভাবের অনুযায়ী সেই ভাবের অনুসরণই
তাহাদের পক্ষে প্রকৃষ্ট; মানুষ যে ভাবে ভগবানকে গ্রহণ করে,
ভালবাসে, উপভোগ করে, ভগবানও সেই ভাবে মানুষকে
গ্রহণ করেন, ভালবাসেন, উপভোগ করেন—যে যথা মাং
প্রপদ্যন্তে তাং স্তুথৈব ভজাম্যহম্।

অষ্টাদশ অধ্যায়

দিব্য কৰ্ম্মী

তাহা হইলে দিব্য জন্ম (এক বৃহত্তর চেতনার অভিনব দেবজন্ম লাভ) লাভ করা এবং দিব্য জন্মলাভের পূর্বে ইহার উপায়স্বরূপ ও পরে ইহার অভিব্যক্তি স্বরূপ দিব্য কৰ্ম্ম করা—ইহাই গীতা কথিত কৰ্ম্মযোগের সব। গীতা কৰ্ম্মের এমন কোন বাহ্য লক্ষণ নির্দেশ করে নাই, যাহা বাহ্যদৃষ্টিতেই চিনিতে পারা যায়, সংসারের প্রচলিত সমালোচনায় যাহার বিচার করিতে পারা যায়; এমন কি মানুষ সাধারণ জ্ঞান-বুদ্ধির আলোকে যে পাপপুণ্যের প্রভেদ করিয়া কৰ্ত্তব্য নির্দ্ধারণ করিতে চায় গীতা বুঝিয়া স্মজিয়াই সে সব প্রভেদ পরিত্যাগ করিয়াছে। গীতা দিব্যকৰ্ম্মের যে সব লক্ষণ দিয়াছে সে সব অতিশয় গূঢ় ও আত্যন্তরীণ; যে চিত্তের দ্বারা দিব্য কৰ্ম্ম চেনা যায় তাহা অদৃশ্য, আধ্যাত্মিক—সাধারণ ভান্নমন্দ, পাপপুণ্য বিচারের অতীত।

আত্মা হইতেই দিব্যকৰ্ম্ম সকল উদ্ভূত হয় এবং কেবল সেই আত্মার আলোকেই তাহাদিগকে চেনা যাইতে পারে। গীতার বলা হইয়াছে, “কিং কৰ্ম্ম কিমকৰ্ম্মেতি কবয়োহপাত্র

মোহিতাঃ,” “কোনটি কৰ্ম, কোনটিই বা অকৰ্ম, এ বিষয়ে জ্ঞানিগণও মোহিত ও ভ্রান্ত হন,” কারণ তাঁহারা সাধারণ ধৰ্মাধৰ্ম, ত্রায় অত্রায়, জ্ঞানবুদ্ধির মানদণ্ড লইয়া বিচার করেন বলিয়া, বাহ্যদিকটা লইয়াই ভেদাভেদ করেন কিন্তু এ বিষয়ের বাহ্য মূলতত্ত্ব তাহার কোনও সন্ধান পান না।

তৎ তে কৰ্ম প্রবক্ষ্যামি যজ্ঞজ্ঞাত্ব মোক্ষ্যসেহুতাং ।

কৰ্মণোগোহপি বোদ্ধব্যং বোদ্ধব্যঞ্চ বিকৰ্মণঃ ।

অকৰ্মণশ্চ বোদ্ধব্যং গহনা কৰ্মণোগতিঃ ॥৪।১৬।১৭

—“আমি তোমাকে সেই কৰ্মের কথা বলিব, যাহা জানিলে তুমি সমস্ত অন্তঃ হইতে মুক্ত হইবে। কৰ্ম কি তাহা বুঝিতে হইবে, অত্রায় কৰ্ম কি তাহা বুঝিতে হইবে, অকৰ্ম বা নিষ্ক্রিয়তা কি তাহাও বুঝিতে হইবে। এ সংসারে কৰ্ম গভীর অরণ্যের মত, গহন। প্রচলিত ভাব, নীতি ও আদর্শের আলোকে মানুষ হোঁচট খাইতে খাইতে কোন রকমে এই গহন অরণ্যের ভিতর দিয়া চলিতে থাকে ; এই সকল নীতি ও আদর্শ বিভিন্ন যুগের, বিভিন্ন সমাজের ভাব ও আদর্শের মিশ্রণের ফল, এই সবকে লোকে অক্ষর ও সনাতন বলে বটে, কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে ইহারা দেশকালানুগতিক এবং অনিত্য ; এই সকল নীতি ও আদর্শের ভিত্তি জ্ঞান-বিজ্ঞান-সম্মত বলিয়া দেখাইবার নানারূপ চেষ্টা করা হয় বটে কিন্তু, বাস্তবিক পক্ষে ইহারা ব্যবহারিক ও অজ্ঞানপ্রসূত। জ্ঞানী-ব্যক্তি এই সকল ভাব ও আদর্শের ভিত্তি স্বরূপ কোন

সনাতন সত্য ও নীতির সন্ধান করিতে করিতে শেষে চরম প্রশ্ন তুলিতে বাধ্য হন—সমস্ত কৰ্ম ও সংসারই কি মিথ্যা, মায়ার ফাঁদ নহে? সমস্ত কৰ্ম হইতে নিবৃত্ত হওয়া, অকৰ্ম; ইহাই কি ক্লান্ত, জ্ঞানপ্রাপ্ত মানবাত্মার শেষ আশ্রয়স্থল নহে? কিন্তু, শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন, যে এ বিষয়ে জ্ঞানীদেরও বুদ্ধিবিভ্রাট ঘটিয়া থাকে। কারণ, নিষ্ক্রিয়তার দ্বারা নহে, কিন্তু কৰ্মের দ্বারাই জ্ঞানলাভ করা যায়, মুক্তিলাভ করা যায়।

তাহা হইলে এ সমস্তার মীমাংসা কি? কোন প্রকারের কৰ্ম করিলে আমরা এই জীবনের অশুভ সমূহ হইতে মুক্তি পাইব, এই সংশয়, এই ভ্রম, এই শোক হইতে মুক্তি পাইব, আমাদের খাঁটি মহদুদ্দেশ্যোপপ্রণোদিত কার্যেরও কুফল হইতে, ব্যর্থতা হইতে মুক্তি পাইব, এইরূপ অসংখ্য প্রকারের অশুভ ও দুঃখ হইতে মুক্তি পাইব? ইহার উত্তর এই যে, কোনরূপ বাহ্যিক ভেদ করিবার আবশ্যক নাই, সংসারের প্রয়োজনীয় কোন কৰ্মই বর্জন করিবার আবশ্যক নাই; বরং সকল কৰ্মই করা কর্তব্য। তবে ভগবানের সহিত আত্মাকে যুক্ত রাখিয়াই সকল কৰ্ম করা কর্তব্য, যুক্তঃ কৃত্বৎকৰ্মকৃত্বৎ। অকৰ্ম, অর্থাৎ কৰ্ম পরিত্যাগ করা পন্থা নহে; যে ব্যক্তি উচ্চতম বুদ্ধির অন্তর্দৃষ্টি লাভ করিয়াছেন, তিনি বুঝেন যে ঐরূপ অকৰ্মের অবস্থায় বাস্তবিক পক্ষে অনবরত কার্য চলিতে থাকে, এই অবস্থা প্রকৃতি এবং প্রকৃতির গুণাবলীর ক্রিয়ার অধীন। যে ব্যক্তি মুক্তিলাভের জন্ত

শারীরিক কৰ্ম হইতে বিরত হইতে চায়, তাহার এখনও ভ্রম আছে যে সেই বৃক্ষি কৰ্ম করে, প্রকৃতি নহে ; সে জড়তাকে মুক্তি বলিয়া ভুল করে ; সে জানে না যে, যে অবস্থা সম্পূর্ণ নিষ্ক্রিয় বলিয়া মনে হয়, যেখানে ইঁট পাথর অপেক্ষাও অধিক জড়তা, সেখানেও প্রকৃতির ক্রিয়া অবাধে চলিতেছে। আবার অতীতকে পূর্ণ কৰ্মশ্রোতের মধ্যেও আত্মা সকল প্রকার কৰ্ম হইতে মুক্ত, কর্তা নহে, কোন রূতকৰ্মের দ্বারা বদ্ধ নহে। যে ব্যক্তি আত্মার স্বাতন্ত্র্যে বাস করে, প্রকৃতির গুণের অধীনতায় বাস করে না, কেবল মাত্র সেই ব্যক্তিই কৰ্ম হইতে মুক্তি পাইয়াছে। ইহাই গীতার নিম্নলিখিত বাক্যে সুস্পষ্টভাবে ব্যক্ত হইয়াছে—

“কৰ্মণ্যাকৰ্ম যঃ পশ্যেদকৰ্মণি চ কৰ্ম যঃ ।

সবুদ্ধিমান মনুষ্যেবু”—যিনি কৰ্মের মধ্যে দেখেন কৰ্ম নাই এবং নিষ্ক্রিয়তার মধ্যেও * দেখেন কৰ্ম চলিতেছে তিনিই মনুষ্যের মধ্যে প্রকৃত বুদ্ধিমান। গীতার এই বাক্য সাংখ্যকৃত পুরুষ প্রকৃতির প্রভেদের উপর প্রতিষ্ঠিত—পুরুষ মুক্ত, নিষ্ক্রিয় আত্মা, কৰ্মের মধ্যেও চিরশান্ত, শুদ্ধ, অবিচলিত, আর প্রকৃতি চিরক্রিয়াশীল। প্রকৃতি তাহার দৃশ্য কৰ্মশ্রোতের মধ্যে যেমন কৰ্ম করিতেছে, জড়তা ও নিষ্ক্রিয়তা বলিয়া যাহা দেখায় তাহার মধ্যেও তেমনিই কৰ্ম করিতেছে। বুদ্ধির চরম চেষ্টার ফলে আমরা এই জ্ঞানই লাভ করি, অতএব যে ব্যক্তি এই জ্ঞান লাভ করিয়াছেন তিনিই প্রকৃত বুদ্ধিমান, স বুদ্ধিমান।

মহুষ্যে, —যে ভ্রান্ত ব্যক্তি নীচের বুদ্ধির বাহিক, অনিশ্চিত, অস্থায়ী প্রভেদ সমূহের দ্বারা জীবন ও কর্মের বিচার করিতে চাহে, সে প্রকৃত বুদ্ধিমান নহে। অতএব মুক্ত ব্যক্তি কর্মকে ভয় পান না, তিনি সর্বকর্মকারী মহাকর্মা, কৃত্ব-কর্ম-কৃত্ব ; অপরের ত্রায় তিনি প্রকৃতির অধীনে কর্ম করেন না, পরন্তু আত্মার নিখর শান্তিতে প্রতিষ্ঠিত থাকিয়া ভগবানের সহিত যোগে শান্ত ভাবে কর্ম করেন। ভগবানই তাঁহার সকল কর্মের ঈশ্বর, কেবল তাঁহার ভিতর দিয়া ঐ সকল কর্ম হইয়া থাকে, তাঁহার প্রকৃতি সজ্ঞান ঈশ্বরের অধীনে যত্নের ত্রায় ঐ সকল কর্ম সম্পাদন করে। এই জ্ঞানের তীব্র, পুণ্য অগ্নিশিখায় তাঁহার সমস্ত কর্ম যেন পুড়িয়া ভস্ম হইয়া যায়, তাঁহার মনে ঐ সকল কর্মের কোন দাগ পড়ে না, সকল কর্মের মধ্যেও তাঁহার মন শান্ত, নীরব, অবিচলিত, শুভ্র, নির্মল ও পবিত্র থাকে। কর্তৃত্বের ‘অভিমানশূন্য’ হইয়া, এই মোক্ষদায়ক জ্ঞানের আলোকে সমস্ত কর্ম করা দিব্য কর্মীর প্রথম লক্ষণ।

বাসনা হইতে মুক্তি, দ্বিতীয় লক্ষণ ; কারণ যেখানে কর্তার ব্যক্তিগত অহঙ্কার নাই সেখানে বাসনা অসম্ভব ; সেখানে বাসনা কোন আহার্য্য পায় না, অবলম্বন না পাইয়া অবসন্ন হইয়া পড়ে, ক্ষীণ হইয়া লোপ পায়। মুক্ত ব্যক্তি অজ্ঞান লোকের মতই সকল প্রকার কর্ম করিতেছেন, দেখিতে পাওয়া যায় ; বরং তিনি অজ্ঞান লোক অপেক্ষা বৃহত্তর

কৰ্ম অধিকতর শক্তি ও দৃঢ়তার সহিতই সম্পাদন করিয়া থাকেন, কারণ ভগবদিচ্ছার মহতী শক্তি তাঁহার ভিতর দিয়া ক্রিয়া করে ; কিন্তু তাঁহার সমুদয় কৰ্ম ও আরম্ভ নীচের বাসনা ও সঙ্কল্প হইতে সম্পূর্ণভাবে মুক্ত, সৰ্ব্বের সমারম্ভাঃ কামসঙ্কল্পবর্জিতাঃ। তিনি তাঁহার কৰ্মের ফলে সফল আসক্তি পরিত্যাগ করিয়াছেন ; আর যখন কেহ ফলের জন্য কৰ্ম করে না, কিন্তু ভগবানের হস্তে কেবল অহঙ্কারশূন্য যত্ন মাত্র, এইভাবে কৰ্ম করে, সেখানে বাসনা কোন স্থান পাইতে পারে না,—এমন কি ভগবানের কার্য্য সফল করিবার বাসনা বা কৃতিত্বের সহিত কার্য্য করিয়া ভগবানকে সম্ভষ্ট করিবার বাসনাও থাকিতে পারে না, কারণ দল ভগবানের, ভগবান কর্তৃক নিদ্ধিষ্ট এবং ভগবান নিজেই কৰ্মের কর্ত্তা—এবং ভগবান নিজের যে শক্তিকে কৰ্মের ভার দিয়াছেন সেই শক্তিরই সকল কৃতিত্ব, ক্ষুদ্র মনুষ্যের তাহাতে কোন কৃতিত্ব নাই। মুক্ত নানবের মন ও আত্মা কিছুই করে না, ন কিঞ্চিং করোতি ; যদিও তিনি তাঁহার স্বভাবের ভিতর দিরাই কৰ্মে নিযুক্ত হন, কিন্তু প্রকৃতি, শক্তি, চৈতন্যময়ী দেবীই হৃদয়ে অবস্থিত ভগবান কর্তৃক পরিচালিত হইয়া ঐ কৰ্ম করেন।

তাই বলিয়া যে সুচারুভাবে, সফলতার সহিত কৰ্ম করিতে হইবে না, কি উপায়ে কোন কার্য্য সিদ্ধ হইবে তাহা বিচার করিতে হইবে না, তাহা নহে ; বরং যোগস্থ হইয়া শান্তভাবে

কর্ম করিলে তাহা যেরূপ সুচারুভাবে সম্পন্ন হইতে পারে, আশা নিরাশায় কম্পিত হৃদয়ে, ক্ষুদ্র অক্ষম বুদ্ধির নানা বাধায়, অস্থির ইচ্ছার চাঞ্চল্যে কর্ম করিলে তাহা সেরূপ সুচারুভাবে সম্পন্ন হয় না ; গীতা আর এক স্থানে বলিয়াছে যে কর্ম করিবার প্রকৃত কৌশলই যোগ, যোগঃ কর্মসু কৌশলম্। কিন্তু, এই সকল কর্ম ব্যক্তিগত স্বভাবের ভিতর দিয়া এক বিরাট, বিশ্বব্যাপী, নামরূপের অতীত জ্যোতি ও শক্তির দ্বারা সম্পাদিত হয়। কর্মযোগী জানেন যে তাঁহাকে যে শক্তি দেওয়া হইয়াছে উহা ভগবৎনির্দিষ্ট ফললাভের উপযোগী হইয়া উঠিবে এবং তাঁহার ইচ্ছা, ভাগবতজ্ঞানের দ্বারাই সুস্বভাবের নিয়মিত হইবে।

এই ইচ্ছা কর্মীর ব্যক্তিগত বাসনা বা কামনা নহে, কোনরূপ ব্যক্তিগত জয় বা লাভ ইহার লক্ষ্য নহে, ইহা ভগবানের উদ্দেশ্য সাধনের নিমিত্ত এক দিব্য বিজ্ঞানময়ী শক্তির প্রেরণা। এরূপ কর্ম সাধারণের চক্ষে সাফল্যমণ্ডিতও হইতে পারে, বিফলও হইতে পারে ; কিন্তু, কর্মযোগী জানেন যে বাহ্যতঃ যাহাই মনে হউক সমস্ত জয় পরাজয়, লাভ লোকসানে সকল কর্ম ও কর্মফলের নিয়ন্তা, সর্বজ্ঞঃ ভগবানের অভিপ্রায়ই সিদ্ধ হয়, ভগবান কখন বাহ্য জয়ের ভিতর দিয়া নিজের ইচ্ছা সম্পাদন করেন, আবার কখনও বাহ্য পরাজয়ের ভিতর দিয়াই তাঁহার ইচ্ছা অধিকতর জোরের সহিত সম্পন্ন করেন। অর্জুনকে যে যুদ্ধ করিতে আদেশ দেওয়া হইয়াছে,

তাহাতে জয় সুনিশ্চিত ; কিন্তু, যদি নিশ্চিত পরাজয়ই তাহার সম্মুখে থাকে তথাপি তাহাকে যুদ্ধ করিতেই হইবে কারণ, যে বিরাট আয়োজনের দ্বারা ভগবানের ইচ্ছা নিশ্চিতভাবে সম্পন্ন হইতেছে তাহাতে এই যুদ্ধ করার ভারই উপস্থিত অর্জুনের উপর দেওয়া হইয়াছে ।

মুক্ত মানবের ব্যক্তিগত কোন আশা, আকাঙ্ক্ষা নাই ; তিনি কোন দ্রব্যই নিজস্ব বলিয়া গ্রহণ করেন না ; ভগবানের ইচ্ছা যাহা আনিয়া দেয় তিনি তাহাই গ্রহণ করেন, কোনও দ্রব্যে লোভ করেন না, কাহাকেও ঈর্ষা করেন না ; তিনি বাহ্য পান রাগদ্বেশশূন্য হইয়াই তাহা গ্রহণ করেন ; কোন কিছু হারাইলে তিনি দুঃখ বা শোক করেন না । তাঁহার চিত্ত ও আত্মা সম্পূর্ণভাবে তাঁহার অধীন ; সকল প্রকার প্রতিক্রিয়া ও বিক্ষোভ হইতে তাহারা মুক্ত, বাহ্য বিষয়ের সংস্পর্শে তাহারা বিচলিত হইয়া ভিতরে গোলযোগের সৃষ্টি করে না । তাঁহার কর্ম বাস্তবিকই কেবল শারীরিক, শারীরিক কেবলং কর্ম ; কারণ, বাকী আর যাহা কিছু তাহা উর্দ্ধ হইতেই আইসে, মানবীয় স্তরে উৎপন্ন হয় না, তাহা ভগবান পুরুষোত্তমের ইচ্ছা, জ্ঞান ও আনন্দের প্রতিকল্প মাত্র । অতএব তিনি কর্মে ও কর্মের ফলে ঐক্য দিয়া তাঁহার চিত্ত, মনে সেই সকল প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করেন না, যাহাদিগকে আমরা অন্তরের রিপু বা পাপ বলিয়া থাকি । কারণ, বাহিরের কর্ম আদৌ পাপ নহে, কিন্তু কর্মীর ব্যক্তি-

গত ইচ্ছা, মন ও চিত্তের যে অশুদ্ধ প্রতিক্রিয়া এই কর্মের আত্মসঙ্গিক বা কারণ, বাস্তবিক পক্ষে তাহাই পাপ ; বাহ্য ব্যক্তিগত নহে, বাহ্য নামরূপের অতীত আধ্যাত্মিক সত্তা তাহা সকল সময়েই শুদ্ধ, অপাপবিদ্ধম্ এবং সেই সত্তার দ্বারা অনুষ্ঠিত সকল কর্মই তাহারই মত শুদ্ধ, পবিত্র । এই আধ্যাত্মিক অব্যক্তিত্বই * (Spiritual impersonality) দিব্য কর্মীর তৃতীয় লক্ষণ । অবশ্য যে সকল মানব কতকটা মহত্ত্ব এবং উদারতা লাভ করিয়াছেন তাহারা সকলেই অনুভব করেন যে তাঁহাদের ব্যক্তিগত সত্তার অতীত এক শক্তি বা প্রেম বা ইচ্ছা এবং জ্ঞান তাঁহাদের মধ্য দিয়া ক্রিয়া করিতেছে কিন্তু তাঁহারা ব্যক্তিগত অহঙ্কারের ভাব হইতে মুক্ত নহেন এবং মাঝে মাঝে এই অহঙ্কার খুবই প্রবল হইয়া

* আমরা এখানে ইংরাজী impersonality'র বাংলা প্রতিশব্দরূপে “অব্যক্তিত্ব” শব্দ ব্যবহার করিয়াছি, কিন্তু, কথাটা বেশ প্রাজ্ঞল নয়। Impersonality বলিতে কি দু'কায় সংক্ষেপে বিবৃত করিতেছি। আমাদের শরীর ও অন্তর্যকরণকে যন্ত্র করিয়া যে শক্তি কাঁচা করিতেছে সে শক্তি আমাদের মধ্যে, আমাদের নামরূপে সীমাবদ্ধ নহে, সে শক্তি অসীম বিশ্বব্যাপী ; এই শক্তি যে ফলের জন্য আমাদের ভিতর দিয়া কর্ম করিতেছে তাহারও লক্ষ্য আমার এই ক্ষুদ্র “আমি” নহে পরন্তু, শক্তি বাহ্যর দাসী সেই পরমেশ্বরই সকল কর্মের, সকল ফলের ভোক্তা—এইরূপ ভাব যখন আমরা উপলব্ধি করি, তখনই আমাদের হয় impersonal ভাব ; ভবিষ্যতে এই অর্থেই আমরা “অব্যক্তিত্ব” শব্দ ব্যবহার করিব এই অর্থ গ্রন্থের মধ্যেই আরও পরিষ্কৃত করা হইয়াছে—অনুবাদক ।

উঠে। কিন্তু মুক্ত পুরুষের এই স্বাধীনতা লাভ হইয়াছে ; কারণ তিনি তাঁহার ব্যক্তিগত সত্তাকে নামরূপের অতীত সত্তায় মিশাইয়া দিয়াছেন,—সেখানে ইহা আর তাঁহার নিজের নহে, ভগবান পুরুষোত্তম ইহাকে গ্রহণ করিয়াছেন,—তিনি সকল সান্ত গুণকে অনন্তভাবে, অবাধে ব্যবহার করিতেছেন। এবং কিছুর দ্বারাই বদ্ধ হইতেছেন না। ঈশ্বার একরূপ মুক্তি লাভ হইয়াছে, তিনি আত্মা হইয়াছেন, তিনি আর শুধু প্রকৃতির গুণ সমূহের সমষ্টিমাত্র নহেন ; প্রকৃতির কার্যের জন্ত ব্যক্তিত্বের যে আভাসটুকু অবশিষ্ট থাকে তাহা কিছুর দ্বারা বদ্ধ নহে, তাহা একটা উদার, নমনীয়, বিশ্বব্যাপী বস্তু। তাহা অনন্তের মুক্ত আধার, পুরুষোত্তমের জীবন্ত প্রতিকল্প।

এই জ্ঞান, এই বাসনাশূন্যতা এবং এই দিব্যক্তিত্বের ফল আত্মা ও প্রকৃতিতে পূর্ণ সমতা। সমতা দিব্যকর্ম্মীর চতুর্থ লক্ষণ। গীতা বলেন, দিব্যকর্ম্মী সর্ববিধ দ্বন্দ্ব অতিক্রম করিয়াছেন ; তিনি দ্বন্দ্বাতীতঃ। অর্গর্য্য দেখিয়াছি যে তিনি জয় পরাজয়, কৃতকাংক্ষতা, অকৃতকাংক্ষতা সবই সমান চক্ষে দেখেন এবং তাঁহার চিত্ত কিছুতেই বিচলিত হয় না ; কিছু শুধু ইহাই নহে, তিনি সকল দ্বন্দ্বের উপরে উঠিয়া তাহাদের সামঞ্জস্য সাধন করেন। সংসারের ঘটনানিচয়ের সম্বন্ধে সাধারণ মানুষের মনোভাব যে সকল বাহ্য ভেদাভেদের দ্বারা নির্ণীত হইয়া থাকে, দিব্যকর্ম্মী সে সকল ভেদাভেদকে তত বড় করিয়া দেখেন না। তিনি এই সকল ভেদাভেদ

অস্বীকার করেন না বটে, কিন্তু তিনি এই সকলের উপরে। শুভ ও অশুভ ঘটনার প্রভেদ সকাম মনুষ্যের পক্ষে গুরুতর ব্যাপার, কিন্তু দিব্যপ্রকৃতিসম্পন্ন নিষ্কাম পুরুষের নিকট শুভ ও অশুভ উভয়েই সমান আদরের কারণ ইহাদের সংমিশ্রণের দ্বারাই সনাতন শুভের ক্রমবিকাশশীল রূপ গড়িয়া উঠিতেছে। তাঁহার পরাজয় নাই কারণ তাঁহার পক্ষে সমস্ত ঘটনাই প্রকৃতির কুরুক্ষেত্রে দিব্যজয়ের দিকেই চলিয়াছে— এই যে কৰ্ম্মক্ষেত্রের ভিতর দিয়া ধর্ম্মের বিকাশ হইতেছে, ধর্ম্মক্ষেত্রে কুরুক্ষেত্রে, এখানকার প্রত্যেক ঘটনাই এই যুদ্ধের পরম প্রভু, কৰ্ম্মসকলের ঈশ্বর, ধর্ম্মের নেতা ভগবানের দ্বারা পূর্ব হইতেই ঠিক করা আছে। মানুষ্যের সম্মান বা অপমান দিব্যকৰ্ম্মীকে বিচলিত করিতে পারে না, মানুষ্যের প্রশংসা বা মানুষ্যের নিন্দা তাহাকে বিচলিত করিতে পারে না; কারণ তাঁহার কার্য্যের একজন মহত্তর দিব্যদৃষ্টিসম্পন্ন বিচারকর্তা আছেন, এক স্বতন্ত্র মানদণ্ড আছে; এবং তাঁহার কৰ্ম্মের প্রেরণা সাংসারিক পুরস্কারের উপর এতটুকুও নির্ভর করে না। ক্ষত্রিয় অৰ্জ্জুন স্বভাবতঃই যশঃ ও মানের আদর করিবেন, অপমান ও কাপুরুষ অপবাদকে মৃত্যুর ত্রায় পরিত্যাগ করাই তাঁহার পক্ষে ঠিক; কারণ সম্মান রক্ষা করা, জগতে সাহসিকতার আদর্শ অটুট রাখা তাঁহার ধর্ম্মের অঙ্গ; কিন্তু মুক্ত পুরুষ অৰ্জ্জুনের পক্ষে এ সব গ্রাহ্য করিবার কোন প্রয়োজন নাই, তাঁহাকে শুধু জানিতে হইবে যে কৰ্ত্তব্যম্

কর্ম কি, ভগবান তাঁহার নিকট কোন কর্ম দাবি করিতেছেন, ভগবানে ফলাফল সমর্পণ করিয়া তাঁহাকে সেই কর্ম করিতে হইবে। এমন কি তিনি সাধারণ মনুষ্যের পক্ষে একান্ত প্রয়োজনীয় পাপপুণ্যের প্রভেদেরও উপরে উঠিয়াছেন; যাহারা অহঙ্কারের প্রভাব খর্ব করিবার চেষ্টা করিতেছে, প্রবল রিপুগণের বশ্বতা হইতে মুক্তি পাইবার চেষ্টা করিতেছে, তাহাদের পক্ষে পাপপুণ্যের প্রভেদ একান্ত আবশ্যক,—কিন্তু যিনি মুক্ত, তিনি এই সকল চেষ্টার উপরে উঠিয়াছেন এবং সাক্ষী, প্রবুদ্ধ আত্মার পবিত্রতায় সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন। পাপ তাহা হইতে খসিয়া পড়িয়াছে, এবং তিনি যে চূড়ায় উঠিয়াছেন, যে আসনে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন, অসংকর্ষে তাহার ক্ষয় নাই বা সংকর্ষে তাহার বৃদ্ধি নাই, তাহা দিব্য নিঃস্বার্থ প্রকৃতির অটুট অক্ষয় পবিত্রতা। সেখানে পাপপুণ্যবোধের কোন স্থান নাই, কোন উপযোগিতা, প্রয়োজনীয়তা নাই।

অজ্ঞানের অধীম অর্জুন হৃদয়ের মাঝে ত্রায় ও ধর্মের প্রেরণা উপলব্ধি করিতে পারেন এবং মনে মনে বিচার করিতে পারেন যে যুদ্ধ হইতে বিরত হওয়া তাহার পক্ষে পাপ হইবে কারণ অত্যাচারী শক্তিকে বাড়িতে দিলে দেশের উপর, জাতির উপর যে অশান্তি, অত্যাচার, অবিচার হইবে সে সবার দায়িত্ব তাঁহারই উপর পড়িবে; অথবা তিনি হিংসা ও নরহত্যার প্রতি বিতৃষ্ণা অনুভব করিতে পারেন এবং মনে মনে বিচার করিতে পারেন যে সকল অবস্থাতেই রক্তপাত

পাপ এবং কিছুতেই ইহার সমর্থন করা যায় না। এই দুই প্রকার মনোভাবই সমান ভাবে জ্ঞান ও যুক্তি সম্মত, ইহাদের মধ্যে 'কোনটির জয় হইবে বা লোকে কোনটিকে গ্রাহ্য করিবে তাহা অবস্থা, কাল ও পাত্রের উপর নির্ভর করে। অথবা, শত্রুর বিরুদ্ধে বন্ধুদিগকে সাহায্য করিতে, অজ্ঞান ও অত্যাচারের বিরুদ্ধে জ্ঞান ও শুভকে সমর্থন করিতে অর্জুন কেবল আত্মসম্মান বোধ ও হৃদয়বৃত্তির প্রেরণাতেই নিজেকে বাধ্য মনে করিতে পারেন। কিন্তু, মুক্ত পুরুষের দৃষ্টি এই সব বিরোধী আদর্শ ও নীতিকে অতিক্রম করে; তিনি শুধু দেখেন যে ধর্মের রক্ষা অথবা বিকাশের নিমিত্ত প্রয়োজন বলিয়া ভগবান তাঁহার নিকট কি চাহেন। তাঁহার নিজের ব্যক্তিগত কোন উদ্দেশ্য সাধন করিবার নাই, নিজের ব্যক্তিগত কোন রাগ বা ঘৃণা তৃপ্ত করিবার নাই, তাঁহার কর্মের এমন কোন চিরনির্দিষ্ট নীতি বা আদর্শ নাই বাহা বিকাশশীল নব জাতির ক্রমোন্নতির সহিত পরিবর্তিত হয় না অথবা যাহা অনন্তের ডাককেও তুচ্ছ কবিয়া বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হয়। তাঁহার নিজের কোন শত্রু জয় করিবার বা বধ করিবার নাই। তিনি দেখেন যে যাহারা তাঁহার বিরোধী তাহারা বাধা প্রদানের দ্বারাই নিয়তির গতিকে সাহায্য করিবার ন মিত্ত ঘটনাচক্রে নিযুক্ত হইয়াছে। তাহাদের বিরুদ্ধে তাঁহার কোন ক্রোধ বা বিদ্বেষ থাকিতে পারে না; কারণ দিব্য প্রকৃতিতে ক্রোধ বা বিদ্বেষের কোন স্থান নাই। বাধা-

মাত্রকেই ভাঙ্গিয়া ফেলিবার, ধ্বংস করিবার যে আকাজ্জ্ব
অন্তরের মধ্যে আছে, যে ভীষণ রক্ত-পিপাসা রাক্ষসের আছে,
তাঁহার দিব্য প্রকৃতির, ধীরতা, শান্তি এবং সর্বতোমুখী
সহানুভূতি ও জ্ঞানের মধ্যে সে সব অসম্ভব। তিনি কাহারও
অনিষ্ট করিতে চান না, বরং সকলের প্রতিই তাহার বন্ধুভাব
ও করুণা, অদ্বৈতা সর্বভূতানাং নিত্র করুণা এব চ। কিন্তু,
হৃদয়, আয়ু ও রক্তমাংসের শিহরণজনিত যে অমুকম্পা
সাধারণতঃ নরুষ্যের মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায় এই দেবোচিত
করুণা তাহা হইতে বিভিন্ন; দেবতা যে করুণাদৃষ্টিতে মানুষ্যের
প্রতি দৃষ্টিপাত করেন, সকল আত্মাকেই নিজের মধ্যে আলিঙ্গন
করেন, এই করুণা সেই দেবোচিত করুণা। আবার মুক্ত
পুরুষ যে শরীরের জীবনটাকে খুব বড় করিয়া দেখেন তাহাও
নহে, ইহার উপরে যে আত্মার জীবন আছে তাহার উপরেই
তিনি লক্ষ্য রাখেন এবং এই শরীরের জীবনকে সেই আত্মার
জীবনের যন্ত্রমাত্র বলিয়াই জানেন। তিনি সহসা হত্যাকাণ্ড
বা যুদ্ধ করিতে অগ্রসর হন না, কিন্তু যদি ধর্মের স্রোতে যুদ্ধ
আসিয়া পড়ে, তাহা হইলে তিনি পশ্চাৎপদ হন না, এক
উদার সমতা ও পূর্ণ জ্ঞানের সহিত সেই ধর্মযুদ্ধে প্রবৃত্ত হন,
এবং তাঁহাকে যাহাদের প্রভুত্বের শক্তি ও উল্লাস নষ্ট করিতে
হয় তাহাদের প্রতি তাঁহার সহানুভূতির কোন অভাব
হয় না।

কারণ তিনি সর্বত্র দুইটি জিনিষ দেখেন, তিনি দেখেন

যে ভগবান সর্বভূতে সমানভাবে বাস করিতেছেন, কেবল সাময়িক ঘটনাক্রমে সর্বত্র ভগবানের প্রকাশ সমান নহে। পশু ও মানবে, কুকুরে, অস্পৃশ্য চণ্ডালে, বিত্যাবিনয়সম্পন্ন ব্রাহ্মণে, সাধুতে ও পাপীতে, উদাসীনে, শত্রুতে এবং বন্ধুতে, শুভকারীতে এবং অনিষ্টকারীতে—সর্বত্র তিনি নিজকে দেখেন, ভগবানকে দেখেন এবং সকলের প্রতিই তাঁহার অন্তরে সমান দয়া, দিব্য ভালবাসা। ঘটনাচক্রে তিনি হয় ত কাহাকেও বাহত: আলিঙ্গনে বদ্ধ করেন, আবার কাহাকেও বাহত: যুদ্ধে আক্রমণ করেন—কিন্তু, তাঁহার সমদৃষ্টি, উন্মুক্ত হৃদয় এবং সকলের প্রতি তাঁহার আন্তরিক ভালবাসার কখনও প্রত্যাবায় হয় না। তাঁহার সকল কর্মের মূলে এই নীতি থাকে যে মানবজাতিকে ক্রমশ: দেবত্বের দিকে লইয়া যাইবার উদ্দেশ্যে ভগবদিচ্ছা তাঁহার ভিতর দিয়া কার্য্য করিতেছে।

দিব্য কন্মীর আর এক লক্ষণ হইতেছে, পূর্ণ আন্তরিক আনন্দ ও শান্তি (ইহা দিব্য চৈতন্যেরও মূলতত্ত্ব), ইহার উৎপত্তি ও স্থায়িত্ব জগতের কোন কিছুর উপরই নির্ভর করে না; এই পূর্ণ আনন্দ ও শান্তি আত্মার চৈতন্যের মূল উপাদান, দিব্য সত্তার ইহাই প্রকৃত স্বরূপ। সাধারণ মানব তাহার সুখের জগৎ বাহ্য বস্তুর উপর নির্ভর করে; অতএব তাহার বাসনা আছে; সেই জগৎই তাহার আছে ক্রোধ, উত্তেজনা, সুখ ও দুঃখ, হর্ষ ও শোক; সেই জগৎই সমস্ত জিনিষকেই সে সৌভাগ্য ও দুর্ভাগ্যের মানদণ্ডে ওজন করে। ইহাদের কোনটিই দিব্য

আত্মাকে বিচলিত করিতে পারে না ; ইহা কোন কিছুর উপর নির্ভর না করিয়া সদাই পরিতৃপ্ত, নিত্যতৃপ্তো নিরাশ্রয় : কারণ ইহার রতি, ইহার দিব্য আরাম, ইহার সুখ, ইহার রমণীয় জ্যোতি—সবই সর্বদা ইহার অন্তরস্থিত, ইহার অঙ্গীভূত, আত্মরতিঃ, অন্ত সুখোহন্তরারামন্তথাহন্তর্জ্যোতিরেব যঃ । দিব্য পুরুষ বাহ বস্তু হইতে যে আনন্দ পান তাহা ঐ বস্তুর জন্ত নহে, ঐ বস্তু যে তাঁহার কোন অভাব বা আকাজ্জিকা পূরণ করে সে জন্ত নহে—ঐ সকল বস্তুতে যে সনাতন আত্মা রহিয়াছে, ভগবানের প্রকাশ রহিয়াছে, ঐ সকল জিনিষের মধ্যে বাহা নিত্য এবং কখনও তাঁহার অগোচর হইতে পারে না তাহার জন্তই তিনি ঐ সকল বস্তুতে আনন্দ পান । বাহ বস্তুতেই যাহার আনন্দ তাহার আনন্দের অন্ত আছে, অভাব আছে—কিন্তু, সকল বাহ বস্তুই যে সনাতন সত্য বস্তুর বাহ নিদর্শন সেই সত্য বস্তুতেই দিব্য পুরুষের আনন্দ এবং তাঁহার সে আনন্দের কখনও অভাব হইতে পারে না । বাহ বস্তুর স্পর্শে তাঁহার কোনরূপ আসক্তি নাই, কিন্তু তিনি নিজের আত্মাতে যে আনন্দ পান সকল বস্তুতেই সেই আনন্দ পাইয়া থাকেন কারণ এই সব বস্তুর আত্মা এবং তাঁহার নিজের আত্মা এক, তিনি সর্বভূতের আত্মার সহিত একাত্মা হইয়াছেন, তাহাদের সকল ভেদের মধ্যেও যে এক সমস্ত রহিয়াছে সেই ব্রহ্মের সহিত তিনি মিলিত হইয়াছেন, ব্রহ্মযোগ-যুক্তাত্মা (৫।২১), সর্বভূতাত্ম ভূতাত্মা (৫।৭) । তিনি সুখময়

জিনিষের স্পর্শে উল্লাসিত হন না বা দুঃখময় জিনিষের স্পর্শে যন্ত্রণা বোধ করেন না ; কোন জিনিষের বাথা, কোন বন্ধুর দেওয়া বেদনা, কোন শত্রুর অশ্রুত্যাগ—কিছুই তাঁহার হৃদয় বা মনের স্থৈর্য্য নষ্ট করিতে পারে না ; তাঁহার আত্মা স্বভাবতঃ (উপনিষদের ভাষায়) অব্রণম্ ক্ষতশূন্য বা ব্যথাশূন্য। সকল জিনিষেই তাঁহার একই অফুরন্ত আনন্দ—

বাহ্য স্পর্শেষসক্তাত্মা বিন্দত্যাশ্রয়ি যৎ সুখম্।

‘স ব্রহ্মযোগযুক্তাত্মা সুখমঅক্ষয়নশ্নুতে ॥ ৫।২১

এই সমতা, অব্যক্তিত্ব, শান্তি, আনন্দ, মুক্তি প্রভৃতি যে সব গুণ দিব্যকর্ম্মীর লক্ষণ, কৰ্ম্ম করা বা না করার ত্রায় বাহ্য ব্যাপারের উপর সে সব গুণ নির্ভর করে না। বাহ্য ও আভ্যন্তরীণ ত্যাগের প্রভেদে, “সন্ন্যাস” ও “ত্যাগের” প্রভেদে গীতায় পুনঃ পুনঃ জোর দেওয়া হইয়াছে। গীতার মতে আভ্যন্তরীণ ত্যাগ ভিন্ন বাহ্য ত্যাগের কোন মূল্যই নাই, প্রথমটি ভিন্ন দ্বিতীয়টি প্রায় অসম্ভব ; আবার যেখানে আভ্যন্তরীণ মুক্তি আছে সেখানে বাহ্য সন্ন্যাসের কোন প্রয়োজন নাই। বাস্তবিক পক্ষে “ত্যাগ”ই (আভ্যন্তরীণ ত্যাগ) প্রকৃত এবং যথেষ্ট সন্ন্যাস।

শ্লেষঃ স নিত্যসন্ন্যাসী যো ন দ্বেষ্টি ন কাক্ষতি।

নির্দ্বন্দ্বো হি মহাকাহোঃসুখং বন্ধাৎ প্রমুচ্যতে। ৫।৩

“যিনি দ্বेष করেন না, আকাঙ্ক্ষাও করেন না তাঁহাকে নিত্যসন্ন্যাসী বলিয়া জানিতে হইবে ; দ্বন্দ্ব হইতে মুক্ত এই

রূপ ব্যক্তি অনায়াসে সকল প্রকার বন্ধন হইতে মুক্তি লাভ করেন।” দুঃখদায়ক (দুঃখমাপ্তুম্) বাহ্য সন্ন্যাসের কোন প্রয়োজনই নাই। সমস্ত কৰ্ম এবং কৰ্মফল যে সন্ন্যাস করিতে হইবে তাহাতে কোন সন্দেহই নাই, কিন্তু, এই সন্ন্যাস বাহ্য নহে, আভ্যন্তরীণ, প্রকৃতির তামসিকতায় সমস্ত সমর্পণ করিতে হইবে না, কিন্তু সমস্ত কৰ্ম ও কৰ্মফল যজ্ঞ-রূপে ঈশ্বরে অর্পণ করিতে হইবে, নামরূপের অতীত বিরাট সত্ত্বার শান্তি ও আনন্দের মধ্যে সমর্পণ করিতে হইবে,—এই সত্ত্বা হইতে সমস্ত কৰ্ম উৎপন্ন হইলেও উহার শান্তি কিছুমাত্র বিচলিত হয় না। সমস্ত কৰ্ম ব্রহ্মে সমর্পণ করাই প্রকৃত কৰ্মসন্ন্যাস।

ব্রহ্মণ্যাধায় কৰ্ম্মাণি সঙ্গং ত্যক্ত্বা করোতি যঃ ।

লিপ্যতে ন স পাপেন পদ্মপত্রমিবাস্তসা ॥ ৬।১০

—“যিনি আসক্তি পরিত্যাগ করিয়া, সমস্ত কৰ্ম ব্রহ্মে সমর্পণ করিয়া (অথবা ব্রহ্মকে কৰ্মের আধার বা ভিত্তি করিয়া) কৰ্ম করেন, জলে কমলপত্রের ন্যায় তিনি পাপে লিপ্ত হন না।”

কায়েন মনসা বুদ্ধ্যা কৈবলৈরিন্দ্রিয়ৈরপি ।

যোগিনঃ কৰ্ম কুৰ্ব্বন্তি সঙ্গং ত্যক্ত্বাত্মশুদ্ধয়ে । ৫।১১

যুক্তঃ কৰ্মফলং ত্যক্ত্বা শান্তিমাप्নোতি নৈষ্টিকীম্ ।

অযুক্তঃ কামকারণেণ ফলে সক্তে নিবধ্যতে ॥ ৫।১২

—অতএব যোগিগণ প্রথমে “শরীর, মন ও বুদ্ধির দ্বারা, এমন কি কেবল কৰ্ম্মেন্দ্রিয়ের দ্বারাই অনাসক্ত হইয়া আত্ম-

শুদ্ধির জন্য কৰ্ম করিয়া থাকেন। ব্রহ্মের সহিত যুক্ত ব্যক্তি কৰ্মের ফলে আসক্তি পরিত্যাগ করিয়া ব্রহ্মনিষ্ঠার ঐকান্তিক শাস্তি লাভ করেন, কিন্তু যে ব্যক্তি একরূপ ব্রহ্মে যুক্ত নহেন তিনি কৰ্মফলে আসক্ত হন এবং বাসনার বশ কৰ্ম করিয়া বদ্ধ হন।”

এই প্রতিষ্ঠা, পবিত্রতা ও শুদ্ধি একবার লাভ করিতে পারিলে দেহী আত্মা তাহার প্রকৃতিকে সম্পূর্ণভাবে বশীভূত করিয়া এবং সমস্ত কৰ্ম মনের দ্বারা (বাহ্যভাবে নহে, আভ্যন্তরীন ভাবে) সম্বাস করিয়া “নবদ্বার বিশিষ্ট পুরবৎ দেহে কৰ্ম না করিয়া এবং না করাইয়া অবস্থান করেন”।

সৰ্বকৰ্ম্মাণি মনসা সংত্যাশ্তে সুখংবশী ।

নবদ্বারে পুরে দেহী নৈব কুৰ্ব্বন্ ন কারয়ন্ ॥ ৫।১৩

কারণ এই আত্মাই সকলের অন্তরস্থিত, সকল ভেদের অতীত, সৰ্বব্যাপী আত্মা, “প্রভু”, “বিভু”, ইনি কোন বিশেষ নামরূপের মধ্যে সীমাবদ্ধ নহেন, সংসারের কোন কৰ্ম্ম সৃষ্টি করেন না, মনের কর্তৃত্ব ভাবও ইনি সৃষ্টি করেন না, কৰ্ম্মের সহিত কৰ্ম্মফলের সংযোগ অর্থাৎ কার্যকারণশৃঙ্খলাও তিনি সৃষ্টি করেন না। মাহুঘের মতো যে প্রকৃতি রহিয়াছে, “স্বভাব”, সেই স্বভাবই এই সকল সৃষ্টি করিয়া থাকে—

ন কর্তৃত্বং ন কৰ্ম্মাণি লোকস্য সৃজতি প্রভুঃ ।

ন কৰ্ম্মফলসংযোগং স্বভাবস্ত প্রবর্ততে ॥ ৫।১৪

ঐ সৰ্বব্যাপী নামরূপাতীত মজ্জা কাহারও পাপ বা পুণ্য

গ্রহণ করেন না ; জীবের অজ্ঞান হইতে, কর্তৃত্বের অহঙ্কার হইতে, নিজের পরম সত্ত্বা সম্বন্ধে অজ্ঞান হইতে প্রকৃতির ক্রিয়ার সহিত জড়িতভাব হইতে সকল পাপ পুণ্যের উৎপত্তি ; তাহার মধ্যে আত্মজ্ঞান যখন এই অন্ধকারময় আবরণ হইতে মুক্ত হয়, সেই জ্ঞান সূর্য্যের জ্বালা ভিতরের সত্য আত্মাকে প্রকাশিত করে, তখন সে নিজেকে প্রকৃতির বস্তুসমূহের উপরিস্থিত পরম আত্মা বলিয়া জানিতে পারে। নিজেকে শুদ্ধ, অনন্ত, অজ্ঞেয়, অক্ষর জানিয়া সে আর তখন বিচলিত হয় না ; প্রকৃতির ক্রিয়ার দ্বারা যে তাহার কোনরূপ পরিবর্তন হইতে পারে, তখন আর তাহার এ ধারণা থাকে না। নিজেকে সেই নামরূপের অতীত বিরাট সত্ত্বার সহিত সম্পূর্ণ-ভাবে এক করিয়া, সেও প্রকৃতির বন্ধনে পুনরাবৃত্তি হইতে নিজেকে মুক্ত করিতে পারে।

নাদন্তে কশ্চিৎ পাপং ন চৈব স্মৃতং বিভূঃ।

অজ্ঞানেনাবৃতং জ্ঞানং তেন মুহন্তি জন্তবঃ ॥ ৫।১৫

জ্ঞানেন তু তদজ্ঞানং যেষাং নাশিতমাত্মনঃ।

তেষামাদিত্যবজ্জ্ঞানং প্রকাশয়তি তৎ পরম্ ॥ ৫।১৬

তদবুদ্ধয়স্তদাত্মানস্তস্মিষ্ঠাস্তৎ পরায়ণাঃ।

গচ্ছন্ত্যপুনরাবৃত্তিং জ্ঞাননিধূত কল্মষাঃ ॥ ৫।১৭

অথচ এইরূপ মুক্তিতে তাহার কৰ্ম্ম করিবার কোন বাধাই হয় না। কেবল তাহার এই জ্ঞান থাকে যে সে নিজে

ক্রিয়াপর নহে, বাস্তবিক পক্ষে প্রকৃতির গুণত্রয়ই সমুদয় কর্ম করে।

নৈব কিঞ্চিং করোমীতি যুক্তো মত্তোত তত্ত্ববিৎ ।

পশ্যন্ শৃণ্বন্ স্পৃশন্ জিহ্বয়ন্তন্ গচ্ছন্ স্বপন্ শ্বসন্ ॥ ৫।৮

প্রলপন্ বিস্মজন্ গৃহ্নন্ উন্মিষন্ নিমিষন্নপি ।

ইন্দ্রিয়ানীন্দ্রিয়ার্থেষু বর্তন্তে ইতি ধারয়ন্ ॥ ৫।৯

“তত্ত্ববিৎ ব্যক্তি অন্তরে নিষ্ক্রিয় নামরূপাতীত সজ্জায় যুক্ত থাকিয়া মনে করেন—‘আমি কিছুই করিতেছি না’; তিনি যখন দর্শন, শ্রবণ, স্পর্শ, ঘ্রাণ, আহার, গমন, নিদ্রা, শ্বাস, কথন, ত্যাগ, গ্রহণ, চক্ষু উন্মোচন ও চক্ষু নিমীলন করেন তখন তিনি এই ধারণা করেন যে শুধু ইন্দ্রিয়গণই বিষয়ের উপর ক্রিয়া করিতেছে।” তিনি অক্ষর, অপরিণামী আত্মায় সুপ্রতিষ্ঠিত হওয়ায় গুণত্রয়ের কবল হইতে নিরাপদ হন, ত্রিগুণাতীত হন; তিনি সাত্ত্বিকও নহেন, রাজসিকও নহেন, তামসিকও নহেন; তাঁহার কর্মে প্রাকৃতিক গুণসমূহের যে ক্রমাঙ্ঘ্র পরিবর্তন চলে, আলো ও সূথের, কর্ম ও শক্তির, বিশ্রাম ও জড়িমার যে ছন্দোবদ্ধ লীলা চলে, সে সব তিনি নির্মল শান্তভাবে নিরীক্ষণ করেন। শান্ত আত্মার এই উৎকৃষ্ট স্থিতি, দ্রষ্টাভাবে নিজের কর্মকে নিরীক্ষণ করা অথচ তাহাতে জড়িত বা বদ্ধ না হওয়া, এই ত্রৈগুণাতীত, দিব্যকর্মীর আর একটি মহৎ চিহ্ন। শুধু এই ভাব হইতে প্রকৃতির অন্ধনিয়মবাদের উৎপত্তি হইতে পারে, আত্মা সম্পূর্ণভাবে স্বতন্ত্রও

য়িত্বহীন, জড়প্রকৃতি আপনা হইতেই সমস্ত জাগতিক ক্রিয়া সম্পাদন করিতেছে এইরূপ মতবাদের উদ্ভব হইতে পারে ; কিন্তু, এরূপ মত অসম্পূর্ণ চিন্তার ফল, এই মত গীতা পুরুষোত্তমবাদের দ্বারা পূর্ণভাবে নিরসন করিয়াছে এবং সকল সমস্তার উপযুক্ত মীমাংসা করিয়াছে। গীতার এই মত হইতে স্পষ্ট বুঝা যায় যে শেষ পর্য্যন্ত প্রকৃতি নিজের কার্য্য নিজে অন্ধভাবে নির্ণয় করে না ; পরম পুরুষের ইচ্ছাই প্রকৃতিকে পরিচালিত করে ; যিনি পূর্বেই ধার্তরাষ্ট্রগণকে নিধন করিয়া রাখিয়াছেন, অর্জুন যাহার কশ্মের মানবীয় যন্ত্র মাত্র, সেই বিশ্বব্যাপী আত্মা সেই প্রপঞ্চাভীত দেবতাই প্রকৃতির কশ্মের প্রভু। আমাদের ব্যক্তিগত অহঙ্কার হইতে মুক্তি লাভ করিবার উপায়স্বরূপ আমাদের ধারণা করিতে হয় বটে যে নামরূপ-হীন বিরাট ব্রহ্মই সকল কশ্মের আধার, আমাদের “আমি” প্রকৃতপক্ষে কশ্মের মূল নহে ; কিন্তু, শেষ পর্য্যন্ত আমাদের লক্ষ্য হইতেছে সকল কশ্ম সর্ব্বভূতমহেশ্বরে, সকলেরই যিনি পরমেশ্বর তাঁহাকে সমর্পণ করা।

ময়ি সর্বাণি কৰ্ম্মাণি সংস্ত্যজ্যাম্মচেতসা।

নিরাশীর্নির্ম্মনো ভূত্বা যুধ্যস্ব বিগতজরঃ। ৩৩০

আত্মজ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত হইয়া, আমাতে তোমার সমস্ত কশ্ম সম্ব্যাস করিয়া, ব্যক্তিগত আশা আকাঙ্ক্ষা হইতে মুক্ত হইয়া, “আমি” এবং “আমার” চিন্তা বর্জন করিয়া ‘বিগতজরঃ’ হইয়া যুদ্ধ কর, কৰ্ম্ম কর, জগতে আমার ইচ্ছা সম্পাদন কর। ভগবানই

সমস্ত কৰ্মের উদ্ভাবন করেন, নির্দেশ করেন, নিয়মন করেন ; যে মানব নামরূপের অতীত ব্রহ্মভাব লাভ করিয়াছেন, তিনি হন ভগবানের শক্তির শুদ্ধ, নীরব আধার (channel) ; প্রকৃতিতে অব্যাহত ঐ ভগবৎ শক্তি ভগবানের কার্য সম্পাদন করে। যিনি মুক্ত কেবল তাঁহারই কৰ্ম, মুক্তশ্র কৰ্ম, এই প্রকারের, কারণ কোথাও তিনি ব্যক্তিগত প্রবৃত্তির বশে কৰ্ম করেন না ; এই প্রকারের কৰ্ম হয় সিদ্ধ কৰ্মযোগীর। সে সব কৰ্ম মুক্ত আত্মা হইতে উৎথিত হয় এবং আত্মাকে কোনরূপ বিচলিত না করিয়াই চলিয়া যায়, ঠিক যেমন গভীর সমুদ্রে ঢেউ উঠিয়া আবার মিশাইয়া যায়, তাহাতে সমুদ্রের কোনরূপ পরিবর্তনই হয় না।

গতসঙ্গশ্চ মুক্তশ্চ জ্ঞানাবস্থিতচেতসঃ ।

যজ্ঞায়াচরতঃ কৰ্ম সমগ্রং প্রবিলীযতে ॥৪।২৩

উনবিংশ অধ্যায়

সমতা

যেহেতু জ্ঞান, নিষ্কামতা, অব্যক্তিত্ব, সমতা, আভ্যন্তরীণ স্বপ্রতিষ্ঠা শান্তি ও আনন্দ এবং ত্রৈগুণাতীত্য মুক্ত আত্মার লক্ষণ, সেই হেতু ইহার সকল কর্ণে ঐ সকল গুণ থাকিবেই। সংসারের সকল আঘাত, সকল দ্বন্দ্ব, সকল ঘটনার মধ্যে এরূপ আত্মা যে অবিচলিত শান্ত্যাব রক্ষা করে, তাহার জন্ত উল্লিখিত গুণগুলি একান্ত প্রয়োজন। সমস্ত পরিবর্তনের মধ্যে ব্রহ্মের যে সম অক্ষরভাব, এই শান্ত্যাব তাহারই প্রতিচ্ছায়া ; বিশ্বের বহুর মধ্যে যে অথও একত্ব চিরকাল অন্তর্য্যুত রহিয়াছে, এই শান্ত্যাব তাহারই। কারণ জগতের অসংখ্য ভেদ ও বৈষম্যের মধ্যে এই এক ব্রহ্মই সমতা রক্ষা করিতেছে ; এবং ব্রহ্মের সমতাই একমাত্র প্রকৃত সমতা। কারণ, জগতের অগাণ্ড বিষয়ে কেবলমাত্র সাদৃশ্য বা সামঞ্জস্য থাকিতে পারে ; কিন্তু জগতের সর্বাপেক্ষা অধিক সদৃশ বস্তু সমূহের মধ্যেও আমরা অসমতা ও ভেদ দেখিতে পাই এবং অসমান বস্তু সমূহকে পরস্পরের সহিত সুসম্বন্ধ করিয়াই জগতে সামঞ্জস্য ও শৃঙ্খলা স্থাপন করা যাইতে পারে।

এইজন্যই গীতা কর্মযোগের লক্ষণের মধ্যে সমতার উপর এত অধিক জোর দিয়াছে; মুক্ত আত্মা যে স্বাধীন ভাবে জগতের সহিত সম্বন্ধযুক্ত হয়, এই সমতাই তাহার সন্ধিস্থল। মুক্ত পুরুষ যতক্ষণ আত্মজ্ঞান, নিষ্কামতা, অব্যক্তিত্ব, আনন্দ, ত্রৈগুণাতীত্য লইয়া সংসার হইতে সরিয়া নিজের মধ্যে নিজেকে লইয়াই থাকে, নিষ্ক্রিয় অবস্থায় থাকে, ততক্ষণ সমতার কোন প্রয়োজন হয় না; কারণ, যে সকল বস্তুতে সমতা ও অসমতার স্বন্দ আছে সে সকল বস্তু হইতে সে দূরে থাকে। কিন্তু যে মুহূর্ত্তে আত্মা প্রকৃতির কার্যের বহুত্ব, ব্যক্তিগত ভেদবৈষম্যের মধ্যে আসে তখনই তাহার মুক্ত অবস্থার অপর গুণগুলিকে সমতার ভিতর দিয়াই কার্যে পরিণত করিতে হয়। একমেবাদ্বিতীয়ম্ ব্রহ্মের সহিত একত্বের উপলব্ধিই জ্ঞান; জগতের বহু বিভিন্ন বস্তুর সম্পর্কে থাকিয়া এই জ্ঞানকে সত্য করিয়া তুলিতে হইলে, সকলের সহিত সমান একত্ব অনুভব করিতে হইবে। এক অক্ষর আত্মার নামরূপ বহু ও বিভিন্ন, আত্মার সত্ত্বা সকল নামরূপের অতীত এবং ইহাই তাহার অব্যক্তিত্ব; জগতের বিভিন্ন নামরূপের সহিত ব্যবহারে আত্মার অব্যক্তিত্ব প্রকাশিত হয় সকলের প্রতি সম ও নিরপেক্ষ ব্যবহার করিয়া; অবশ্য সকলের সহিত যে একই প্রকার ব্যবহার করিতে হইবে তাহা নহে—যাহার সহিত ষ্ঠেরূপ সম্বন্ধ, তাহার সহিত সেইরূপ ব্যবহার করিতে হইবে, অবস্থা ও সম্বন্ধ ভেদে ব্যবহারেরও প্রকার ভেদ হইবে বটে কিন্তু সকলের প্রতি সকল ব্যবহারেই

ভিতরের ভাব সম ও নিরপেক্ষ রখিতে হইবে। যেমন কৃষ্ণ গীতার বলিয়াছেন :—

সমোহং সৰ্বভূতেষু ন মে দ্বেষোহস্তি ন প্রিয়ঃ ।

যে ভজন্তি তু মাং ভক্ত্যা ময়ি তে তেষু চাপ্যহম্ । ৯।২৯

তঁহার প্রিয় কেহ নাই, তঁহার ঘৃণাজনক কেহ নহে, তঁহার ভিতরে সকলের প্রতিই সমভাব ; তথাপি যে ব্যক্তি তাহার ভক্ত তাহার প্রতি তঁহার বিশেষ দয়া, কারণ একরূপ ব্যক্তি ভগবানের সহিত যে সম্বন্ধ স্থাপন করিয়াছে তাহা আলাদা এবং সকলেরই প্রভু সেই এক পরমপাতশূন্য ভগবান তঁহার সমীপে যে যে ভাবে আসে, তাহাকে সেই ভাবেই গ্রহণ করেন। সংসারের বিভিন্ন কাম্য বস্তু সমূহ আত্মাকে সীমার মধ্যে, বন্ধনের মধ্যে টানিতে চাহিতেছে—অসীম আত্মা এই টানের অতীত এবং ইহাই তাহার নিষ্কামতা ; আত্মাকে যখন এই সকল বস্তুর সম্পর্কে আসিতে হয়, তখন তাহার নিষ্কামতা প্রকাশ করিতে হইবে সকল বস্তুর প্রতি সমান উদাসীন ভাবের দ্বারা অথবা সকল বস্তুতে সমান নিরপেক্ষ অনাসক্ত আনন্দবোধ ও প্রেমের দ্বারা ; আত্মার আনন্দ স্বপ্রতিষ্ঠ, তাহা কোন বাহ্য বস্তুর লাভালাভের উপর নির্ভর করে না, তাহা স্বরূপতঃ অচল অক্ষয় । কারণ, আত্মার আনন্দ নিজেরই মধ্যে ; আর যদি জীব জগতের সম্পর্কের মধ্যেও সেই এই আনন্দ পাইতে চায় তাহা হইলে এই সমতার পথ ধরিয়াই আত্মা তাহার মুক্ত স্বরূপ প্রকাশ করিতে পারে ।

আত্মা প্রকৃতির হৃদাংকুরঃ নিত্যঞ্চল ও অসম গুণসমূহের ক্রিয়ার উর্দ্ধে এবং ইহাই আত্মার ত্রৈগুণাতীত্য ; এই আত্মাকে যদি প্রকৃতির অসম দ্বন্দ্বপূর্ণ ক্রিয়ার সম্পর্কে আসিতে হয়, মুক্ত আত্মা যদি নিজের স্বভাবকে কোনরূপ কর্ম করিতে দেয় তাহা হইলে সকল কর্ম, সকল ফল, সকল ঘটনার প্রতি নিরপেক্ষ সম্ভাবের দ্বারাই আত্মার ত্রৈগুণাতীত্য প্রকাশ করিতে হইবে।

সমতা দিব্যকর্মীর লক্ষণও বটে আবার যাহারা এই পথে অগ্রসর হইতে চায় তাহাদের পরীক্ষাও বটে। আত্মার মধ্যে যদি অসমতার ভাব থাকে তাহা হইলে বাসনার খেলা, ব্যক্তিগত ইচ্ছা, অনুভূতি ও কর্মের খেলা, সাধারণ সুখ দুঃখ বা চাঞ্চল্য ও অতৃপ্তি সংযুক্ত সাধারণ আনন্দের খেলা—এই সব প্রকৃতির অসম খেলা কিছু না কিছু দেখিতে পাওয়া যায়। যেখানে আত্মার অসমতা আছে সেখানে জ্ঞান হইতে বিচ্যুতি আছে, সর্বব্যাপী সর্ব সমন্বয়কারী ব্রহ্মের সহিত একত্ব বোধে দৃঢ়তা ও পূর্ণতার অভাব আছে। এই সমতার দ্বারাই কর্মযোগী তাহার কর্মের মধ্যেও উপলব্ধি করে যে সে মুক্ত।

গীতা যে সমতার বিধান দিয়াছে তাহার স্বরূপ খুব উচ্চ ও ব্যাপক ; সমতার এই আধ্যাত্মিক স্বরূপই এ বিষয়ে গীতাশিক্ষার বিশেষত্ব। কারণ, হৃদয়, মন, চিত্তের সমতা যে খুবই বাঞ্ছনীয়, তাহা সকলই স্বীকার করিয়া থাকেন, এই শিক্ষা কেবল যে গীতাতেই আছে তাহা নহে ; এই সমতার অবস্থায় আমরা

মানুষের স্বাভাবিক দুর্বলতার উপরে উঠি। সমতা সকল সময়েই জ্ঞানীজনোচিত স্বভাব এবং সুখী জীবনের আদর্শ বলিয়া প্রশংসিত হইয়াছে। গীতা এই আদর্শকে গ্রহণ করিয়াছে বটে, কিন্তু ইহাকে আরও উপরে তুলিয়াছে। ইন্দ্রিয়াকর্ষণের ঘূর্ণী হইতে, বাসনার বিক্ষুব্ধতা হইতে উঠিয়া দিব্য শান্তি ও আনন্দ লাভ করিতে হইলে আত্মাকে যে অবস্থার মধ্য দিয়া যাইতে হয় তাহার কেবল প্রথম ও দ্বিতীয় ধাপ হইতেছে কৃচ্ছ বা স্তোয়িক * সমতা (Stoic poise) ও দার্শনিক বা বিচারলব্ধ সমতা (Philosophic poise)। কৃচ্ছ সাধন ও কঠোর সহিষ্ণুতার

---

* গ্রীক Stoic সম্প্রদায়কে নির্দেশ করিতে আমরা "স্তোয়িক" শব্দই ব্যবহার করিলাম। এই সম্প্রদায়ের মত হইতেছে, সুখ দুঃখ বোধ হৃদয়ের দুর্বলতা ভিন্ন আর কিছুই নহে, এই দুর্বলতাকে পদদলিত করিতে হইবে, মনের জোরে সুখ দুঃখকে জয় করিতে হইবে। এই ভাব বলদৃপ্ত অহরেরা তপস্তা, ইহার মহত্ব আছে, মানবের উন্নতিসাধনে প্রয়োজনও আছে, কিন্তু ইহা দুঃখ জয়ের প্রকৃত উপায় নহে। এরূপ দুঃখনিগ্রহে মানবের হৃদয় শুষ্ক, কঠোর, প্রেমশূন্য হইয়া যায়। এইরূপ কৃচ্ছ সাধনে স্থায়ী উন্নতি নাই। তপস্তায় শক্তি হয় বটে, কিন্তু এই জন্মে যাহা ছাপাইয়া রাখি, পরজন্মে তাহ সর্বরোধ ভাঙ্গিয়া দ্বিগুণ বেগে উছলিয়া আসে। গীতা বলিয়াছে, প্রকৃতিং যান্তি ভূতানি, নিগ্রহঃ কিং করিষ্যতি। গীতা যে সমতার শিক্ষা দিয়াছে, তাহ স্তোয়িক সমতার অনেক উপরের জিনিষ। গীতার সমতায় হৃদয় শুষ্ক হয় না, গীতার সমতায় ভোগের স্থান আছে, গীতোক্ত সাধনায় সমতাবাদ ও শান্ত বা শুদ্ধ ভোগ একই পথ। তবে গীতোক্ত সমতালাভের সাধনায় প্রথমাবস্থায় স্তোয়িক সমতার দ্বারা হয়ত কিছু সাহায্য হইতে পারে, গ্রন্থের মধ্যেও এই বিষয় বিশদ করিয়া বলা হইয়াছে।

দ্বারা যে আত্মজয় লাভ করা যায় তাহারই উপর স্তোত্রিক সমতার প্রতিষ্ঠা। দার্শনিক সমতা ইহা অপেক্ষা শাস্তিময়, সুখময়—জ্ঞানলব্ধ আত্মজয়ের উপরেই এই দার্শনিক সমতার প্রতিষ্ঠা; মানসিক বিচারের দ্বারা আমাদের প্রকৃতির বিপর্যায় সমূহের প্রতি উদাসীন ভাব অবলম্বন করিয়া (উদাসীন বদাসীনঃ) এই সমতা লাভ করা যায়। সর্বদা ভগবানের ইচ্ছার সম্মুখে মাথা নত করিয়া থাকার ভাব, তাঁহার বিধান সর্বদা মাথা পাতিয়া লওয়ার ভাব আর এক প্রকারের সমতা, ইহাকে ভাবের সমতা বা শ্রীষ্টান সমতা বলা যায়। দিব্য শাস্তি লাভের এই তিনটি ধাপ ও উপায়—বীরোচিত ভাবে সকল কষ্ট সহ করা, জ্ঞানের দ্বারা উদাসীন ভাব অবলম্বন করা, ভক্তির বশে ভগবানের নিকট আত্ম সমর্পণ করা—“তিতিক্ষা”, “উদাসীনতা”, “নমঃ” বা “নতি”। গীতা তাহার উদার সমন্বয়ের রীতি অনুসারে এই তিন অবস্থাকেই গ্রহণ করিয়াছে এবং আত্মার উন্নতির উপায় স্বরূপ ইহাদের মিশ্রণ ও সমন্বয়ে সাধন করিয়াছে, কিন্তু প্রত্যেকটিকেই গীতা গভীরতর ভিত্তি, বৃহত্তর লক্ষ্য, উচ্চতর ও আরও ব্যাপক সার্থকতা দান করিয়াছে। কারণ গীতা এই তিন অবস্থারই ভিত্তি আত্মার শক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে এবং এই আধ্যাত্মিক সত্ত্বার শক্তি কেবল চরিত্রবল অপেক্ষা মহত্তর, মানসিক বুদ্ধি বিচার অপেক্ষা মহত্তর, হৃদয়ের আবেগ অপেক্ষা মহত্তর।

সাধারণ মানবাত্মা তাহার প্রাকৃত জীবনের অভ্যন্তর

কোলাহলেই একটা সুখ পায় ; যেহেতু সে এই সুখ পায় এবং যেহেতু এই সুখ পায় বলিয়া সে নীচের প্রকৃতির এই অশান্ত খেলাতে সায় দেয়, সেইজন্যই এই খেলা চিরকাল চলিতে থাকে ; কারণ প্রকৃতি তাহার প্রণয়ী ও ভোক্তা পুরুষের জন্ত না হইলে এবং তাঁহার অহুমতি না পাইলে কোন কৰ্ম্মই করে না। আমরা এই সত্য ধরিতে পারি না কারণ বাস্তবিক যখন বিপদ আমাদের ঘাড়ে আসিয়া পড়ে, তখন শোক, যন্ত্রণা, অসোয়াস্তি, দুর্ভাগ্য, অকৃতকার্য্যতা, পরাজয়, নিন্দা, অপমান প্রভৃতির দ্বারা আক্রান্ত হইয়া মন সেই আঘাতে পিছাইয়া পড়ে, আবার ইহাদের বিপরীত ও সুখময় সম্পদ উপস্থিত হইলে তৃপ্তি, সৌভাগ্য, আনন্দ, কৃতকার্য্যতা, জয়, গৌরব প্রশংসাকে আলিঙ্গন করিয়া লইতে মন আগ্রহের সহিত লাফাইয়া উঠে ; কিন্তু আত্মার সংসার-লীলায় যে আনন্দ ইহাতে তাহার কোন ব্যতিক্রম হয় না। মনের সকল হর্ষ, বিষাদ, দ্বন্দ্বের পশ্চাতে আত্মার সে আনন্দ অক্ষুণ্ণ থাকে। যোদ্ধা তাহার ক্ষতের বেদনায় কোন শারীরিক সুখ অনুভব করে না, পরাজয়েও মানসিক তৃপ্তি লাভ করে না ; কিন্তু, যুদ্ধে তাহার পূর্ণ আনন্দ, যুদ্ধে যে জয়ের আশা আছে তাহার জন্ত সে পরাজয়ের সম্ভাবনাকেও বরণ করিয়া লয়, এবং এই আশা আশঙ্ক্যের মিশ্রণ যুদ্ধের জন্ত তাহার প্রাণ আনন্দে নাচিয়া উঠে ! এমন কি তাহার ক্ষতের বেদনা স্মরণ করিয়াও সে সুখ ও গৌরব অনুভব

করে—কৃত যখন সারিয়া যায় তখন এই সুখের অমুভূতি পূর্ণ, কিন্তু কৃতের যন্ত্রণাভোগের কালেও অনেক সময় সুখের অমুভূতি থাকে এবং যন্ত্রণাবোধের দ্বারাই সেই সুখ পুষ্ট হয়। পরাজয়ের মধ্যেও তাহার এই সুখ ও গৌরব বোধ থাকে যে একজন অধিকতর বলশালী প্রতিদ্বন্দ্বীর বিরুদ্ধে দাঁড়াইতে সে পশ্চাৎপদ হয় নাই; অথবা, যদি সে নীচ প্রকৃতির লোক হয় তবে এই পরাজয়ের ফলে তাহার ভিতর যে ঘৃণা ও প্রতি-হিংসা জাগিয়া উঠে তাহার মধ্যেও সে এক প্রকার নিষ্ঠুর আনন্দ উপভোগ করে। এইরূপেই আত্মা সংসারের সাধারণ খেলায় আনন্দ গ্রহণ করে।

ব্যথা ও যন্ত্রণার ভয়ে মানুষ বিপদ ও উৎপাত হইতে সরিয়া থাকিতে চায়, আত্মরক্ষার নীতিকে (জুগুপ্সা) কার্য্যে পরিণত করিবার নিমিত্ত ইহাই প্রকৃতির কৌশল—ব্যথা ও যন্ত্রণার প্রতি মনের এই বিরাগের জন্ত মানুষ এই রক্তমাংসের ভগ্নপ্রবণ দেহটাকে অযথা ধ্বংসের মধ্যে লইয়া যায় না এবং এইরূপেই আত্মহত্যা হইতে রক্ষা পায়; জীবনের পক্ষে উপকারী স্পর্শ সমূহে মানুষ সুখ পায় এবং এই রাজসিক সুখের লোভ দেখাইয়াই প্রকৃতি মানুষকে জড়তা হইতে, তামসিকতা হইতে টানিয়া কৰ্ম্মে প্রবৃত্ত করে এবং মানুষের জন্ম, পরাজয়, দ্বন্দ্ব, বাসনা, কামনার ভিতর দিয়া নিজের উদ্দেশ্য সিদ্ধ করিয়া লয়। আমাদের অন্তরাত্মা এই দ্বন্দ্ব ও চেষ্টার মধ্যেই একটা সুখ পায়, এমন কি বিপদ, যন্ত্রণাতেও এক প্রকার

সুখ পায়—অতীতের স্মৃতিতে সে সুখ খুবই পূর্ণ হইতে পারে, কিন্তু, বর্তমান বিপদ ও যন্ত্রণার মধ্যেও সে সুখবোধ থাকে এবং অনেক সময় ইহা খুব পরিষ্কৃত হইয়া বিপদগ্রস্ত মনুষ্যের দুঃখ যন্ত্রণার মধ্যে ধৈর্য্য আনিয়া দেয় ; কিন্তু সংসারের যে সুখ-দুঃখময় মিশ্রিত খেলাকে আমরা জীবন বলি তাহার সমগ্রটির দ্বারাই বাস্তবিক পক্ষে আত্মা আকৃষ্ট হয়, জীবনের সমস্ত চেষ্টা বাসনা, রাগ, দ্বেষ, আশা, আকাঙ্ক্ষা, জীবনের সকল প্রকার বৈচিত্র্যই প্রকৃতপক্ষে আত্মাকে আকর্ষণ করে। আমাদের রাজসিক বাসনাময় আত্মার কাছে একঘেয়ে সুখ ভাল লাগে না ; বিনাযুদ্ধে যে জয়লাভ, যে সুখে বিচ্ছেদ নাই, দুঃখের ছায়া নাই, এই সবে রাজসিক আত্মা বেশী দিন তৃপ্তি অনুভব করে না, শীঘ্রই এ সব অকুটি, ক্লান্তি ও অবসাদ আনয়ন করে ; পশ্চাতে অন্ধকারের ছায়া না থাকিলে কোন আলোককে পূর্ণভাবে উপভোগ করা একরূপ আত্মার পক্ষে সম্ভব হয় না ; কারণ একরূপ আত্মা যে সুখ চায় ও উপভোগ করে তাহার স্বরূপই এই, তাহা আপেক্ষিক—তাহার বিপরীত দুঃখভোগের উপরেই সেই সুখভোগ নির্ভর করে—বিপরীত দুঃখের আশ্বাদ-গ্রহণ না করিলে সে সুখের আশ্বাদ পাওয়া যায় না। আমাদের মন যে জীবনলীলায় সুখ পায় তাহার গূঢ় রহস্য এই যে আমাদের অন্তরাত্মা এই দ্বন্দ্বের খেলায় এক প্রকার আনন্দ অনুভব করে।

মনকে যদি বলা যায় যে এই সব দ্বন্দ্ব ছাড়িয়া শুদ্ধ আনন্দময়

আত্মার অমিশ্র সুখের মধ্যে উঠিতে হইবে, তাহার সকল দ্বন্দ্ব এই শুদ্ধ আত্মাই তাহাকে শক্তি দিয়াছে, ধরিয়া রাখিয়াছে, তাহার অস্তিত্ব সম্ভব করিয়াছে—তাহা হইলে মন তৎক্ষণাৎ সে ডাক হইতে পিছাইয়া পড়িবে। সে একরূপ শুদ্ধ আত্মার অস্তিত্বে বিশ্বাস করে না; আর যদিই বা বিশ্বাস করে, তথাপি মনে করে যে সেরূপ উচ্চ অবস্থায় জীবন নাই, সংসারে যে বৈচিত্র্যময় খেলার সে রস পাইয়াছে ঐ উচ্চের অবস্থায় সেই রস নাই; সে অবস্থা আশ্বাদহীন, অরুচিকর। অথবা সে অনুভব করে যে ঐ উচ্চ অবস্থায় উঠিতে যে কঠিন চেষ্টার প্রয়োজন, তাহা তাহার মানার্থে কুলাইবে না; উপরে উঠিবার চেষ্টা হইতে সে পশ্চাৎপদ হয়, যদিও বাস্তবিক পক্ষে বাসনাময় আত্মা যে সকল আশার স্বপ্ন দেখে সে সব সফল করা অপেক্ষা এই আধ্যাত্মিক উন্নতিসাধন মোটেই কঠিন নহে, অথবা একরূপ আত্মা তাহার বাসনার তৃপ্তির জন্য অস্থায়ী জিনিষের পশ্চাতে উন্নতভাবে ধাবমান হইয়া যে বিপুল উত্তম ও চেষ্টা করে, বাস্তবিক পক্ষে আধ্যাত্মিক উন্নতি সাধনে তাহা অপেক্ষা বেশী চেষ্টা বা কষ্ট স্বীকার করিতে হয় না। তাহার অনিচ্ছার প্রকৃত কারণ এই যে, সে যে অবস্থায় রহিয়াছে সে অবস্থা ছাড়াইয়া তাহাকে এমন এক উচ্চতর, শুদ্ধতর অবস্থায় উঠিতে বলা হইতেছে যেখানকার আনন্দের স্বরূপ সে বুঝে না, এমন কি তাহা যে সত্যই আছে তাহাও বেশ বিশ্বাস করিতে পারে না, কিন্তু তাহার নীচের অশুদ্ধ প্রকৃতির যে আনন্দ সেইটির

সহিতই সে পরিচিত, কেবল সেইটিকেই বেশ বুঝিতে পারে, ধরিতে পারে। এই নীচের অবস্থাতে যে আনন্দ তাহাও যে একেবারে দোষের বা অলাভের তাহা নহে; আমাদের প্রাকৃত সত্ত্বা (material being) তামসিক অজ্ঞান ও জড়তার একান্ত অধীন, এই অবস্থার উপরে আমাদের মানবীয় প্রকৃতির বিকাশ করিতে হইলে রাজসিক দ্বন্দ্বময় জীবনের ভিতর দিয়া, বাসনাময় জীবনের ভিতর দিয়াই বাইতে হয়; মানুষকে যে স্তরে স্তরে ক্রমান্বয়ে উঠিয়া পরম জ্ঞান, শক্তি ও আনন্দ লাভ করিতে হয়, সেই উর্দ্ধগমনেরই পথে ইহা রাজসিক স্তর। গীতাতে এই স্তরকেই “মধ্যমা গতিঃ” বলা হইয়াছে; কিন্তু, আমরা যদি চিরকাল এই স্তরেই পড়িয়া থাকি তাহা হইলে আমাদের উর্দ্ধগমন, আত্মার পূর্ণ বিকাশ অসম্পূর্ণ থাকিয়া যায়। সাত্ত্বিক সত্ত্বা ও স্বভাবের ভিতর দিয়া ত্রিগুণের অতীত অবস্থায় যাওয়াই আত্মার পূর্ণ পরিণতি লাভের পন্থা।

নীচের প্রকৃতির দ্বন্দ্বময় খেলা হইতে উপরে উঠিতে হইলে আমাদের সমতার দিক দিয়াই বাইতে হইবে—মনের সমতা, চিন্তের সমতা, আত্মার সমতা—ইহা ভিন্ন অন্য পথ নাই। তবে মনে রাখা উচিত যে যদিও শেষ পর্য্যন্ত আমাদের নীচের প্রকৃতির তিন গুণের উপরে উঠিতে হইবে তথাপি প্রথম প্রথম আমাদের এই তিন গুণের একটি না একটিকে আশ্রয় করিয়াই অগ্রসর হইতে হয়। সমতার আরম্ভ সাত্ত্বিক হইতে পারে, রাজসিক হইতে পারে অথবা তামসিকও হইতে

পারে ; কারণ, মানবচরিত্রে তামসিক সমতারও সম্ভাবনা আছে। এই সমতা খাঁটি তামসিক হইতে পারে, প্রকৃতিগত জড়তার বশে জীবনের আনন্দ উপভোগে অনিচ্ছা, সংসারের সুখ দুঃখের আঘাতে অসাড়তা ইহা খাঁটি তামসিক সমতার লক্ষণ। আবার, কামনা উপভোগের সঞ্চিত ক্লান্তি হইতে সমতা আসিতে পারে, অথবা সংসারযুদ্ধে নিরাশ ও পরাভূত হইয়া সংসারের জ্বালা যন্ত্রণার প্রতি বিরাগ আসিতে পারে, সাংসারিক ব্যাপারে অবসাদ, ভয় বা আতঙ্ক আসিতে পারে ; এরূপ ভাব মিশ্রিত ভাব, রজোতামসিক, তবে ইহার মধ্যে নিম্নতর গুণ তামসিকতাই প্রবল। আবার, তামসিক প্রকৃতির মধ্যে কিছু সাত্ত্বিক ভাবের দিকে ঝোঁক থাকিতে পারে, বুদ্ধি বিচারের দ্বারা উপলব্ধি হইতে পারে যে জীবনের বাসনা সমূহের তৃপ্তি কখনই হইতে পারে না, আত্মার এমন শক্তি নাই যে সংসারকে জয় করিতে পারে , সমস্ত জীবনটাই দুঃখময় ও অনিত্য, এখানে কোন সত্য নাই, আলোক নাই, সুখ নাই ; এইরূপ ভাবকে সত্ত্বতামসিক সমতা বলা যাইতে পারে, ইহা প্রকৃত পক্ষে সমতা নয়, ইহা এক প্রকার উদাসীনতা, সবই সমান ভাবে পরিত্যাগ করা—তবে এইরূপ ভাব হইতে প্রকৃত সমতা আসিতে পারে। বস্তুতঃ তামসিক সমতা প্রকৃতির আত্মরক্ষণ নীতি, জুগুপ্সানীতি হইতে উদ্ভূত ; সাধারণতঃ এই নীতির বশে বিশেষ বিশেষ যন্ত্রণাদায়ক ব্যাপার হইতে লোক স্বভাবতঃ সরিয়া থাকিতে চায় ; কিন্তু, এই প্রবৃত্তির বশে যখন লোকে

সমস্ত প্রাকৃতিক জীবনকেই দুঃখময় ভাবিয়া তাহা হইতে সরিয়া থাকিতে চায়—আত্মা যে আনন্দ চায় সংসারে সে আনন্দ নাই, তাহার পরিবর্তে শুধু যন্ত্রণা ও লাঞ্ছনা আছে এইরূপ মনোভাবে যে সমতা তাহাই তামসিক সমতা।

কেবল মাত্র তামসিক সমতাতেই প্রকৃত মুক্তি নাই; কিন্তু প্রকৃতির উপরে অবস্থিত অক্ষর আত্মার মহত্ত্বর সত্ত্বা, সত্যতর শক্তি, উচ্চতর আনন্দের উপলব্ধি করিয়া এই তামসিক সমতাকে যদি সাত্ত্বিক সমতাতে পরিণত করিতে পারা যায়, তাহা হইলে আরম্ভ হিসাবে এইরূপ সমতার শক্তি খুব; ভারতের বৈরাগ্য ধর্ম (Indian asceticism) এই মার্গই অবলম্বন করে। তবে এই ভাবের স্বাভাবিক ঝোঁক হইতেছে সন্ন্যাসের দিকে, সংসার ও কর্ম পরিত্যাগ করিবার দিকে, কিন্তু গীতা যে ভিতরে বাসনা পরিত্যাগ করিয়া সংসারে থাকিয়াই নিষ্কাম কর্ম করিবার উপদেশ দিয়াছে সে দিকে ইহার ঝোঁক নহে। গীতা, কিন্তু, এরূপ তামসিক সমতাকেও স্থান দিয়াছে; সংসারের দোষ, জন্ম, মৃত্যু, জরা, ব্যাধি, দুঃখ প্রভৃতির আলোচনা করিয়া উপরের দিকে অগ্রসর হইবার অনুমতি গীতায় আছে, জন্ম-মৃত্যু-জরা-ব্যাধি-দুঃখ-দোষানুদর্শনম্ (১৩।৮); এই পথে বুদ্ধের সাধনা ইতিহাস-প্রসিদ্ধ; জরাও মরণ হইতে মোক্ষপ্রাপ্তির উদ্দেশ্যেই যাহারা আত্ম-সংযম অভ্যাস করিতে চায় গীতায় তাহাদের পন্থা পরিত্যক্ত হয় নাই, জরামরণমোক্ষায় মামাশ্রিত্য যতন্তি যে। (৭।২৯) তবে

ইহা হইতে প্রকৃত কোন ফল লাভ করিতে হইলে এই সঙ্গে এক উচ্চতর অবস্থার সাদৃশিক উপলব্ধি চাই, এবং ভগবানে আনন্দ ও আশ্রয় গ্রহণ করা চাই, মাম্ আশ্রিত্য। তখন এই বৈরাগ্যের দ্বারা আত্মা এক উচ্চতর অবস্থায় উপনীত হয়।

গুণানন্তানতীত্য ত্রীন্ দেহী দেহসমুত্ত্বান্।

জন্মমৃত্যুজরাহুঃখৈর্বিমুক্তোহমৃতমশ্নুতে ॥ ১৪।২০

আত্মা গুণত্রয়কে অতিক্রম করিয়া এবং জন্ম, মৃত্যু, জরা ও দুঃখ হইতে মুক্ত হইয়া নিজের অমৃত সত্ত্বা উপভোগ করে। সংসারের দুঃখ যন্ত্রণাকে বরণ করিতে যে তামসিক অনিচ্ছা তাহা মানুষকে অধোগামী ও দুর্বলই করিয়া দেয়, এবং নির্বিশেষে সকলকে সন্ন্যাস ও সংসার-বৈরাগ্য শিক্ষা দেওয়া বিপজ্জনক, কারণ এরূপ শিক্ষার ফলে অল্পযুক্ত আত্মার তামসিক দুর্বলতা ও তামসিক বৈরাগ্যের উদয় হয়, বুদ্ধিভেদ উপস্থিত হয়, “বুদ্ধিভেদম্ জনয়েৎ”, উচ্চতর অবস্থা উপলব্ধি করিবার সামর্থ্য যখন আত্মার হয় নাই, তখন পারিপার্শ্বিক অবস্থাকে জয় করিবার নিমিত্ত, আত্মার কল্যাণেরই নিমিত্ত যে রাজসিক চেষ্টা ও দ্বন্দ্ব প্রয়োজন তাহা দমাইয়া দেওয়া হয়, জীবনের প্রতি ভালবাসা, ধৃতি ও উৎসাহ কমাইয়া দিয়া আত্মার অনিষ্টই করা হয়। কিন্তু, যে সকল আত্মা উপযুক্ত হইয়াছে, তাহাদের পক্ষে এরূপ তামসিক বৈরাগ্য উপকারী হইতে পারে; তাহাদের যে রাজসিক বাসনা ও নিয়ন্তরের জীবনের প্রতি তীব্র আগ্রহ তাহাদের সাদৃশিক উচ্চজীবন লাভের অন্তরায়, এই

তামসিক বৈরাগ্য দ্বারা তাহা বিনষ্ট হয়। এইরূপ বৈরাগ্যের দ্বারা তাহারা নিজেদের জীবনে যে শূন্যতার সৃষ্টি করে, সেই অবস্থায় তাহারা ভগবানের ডাক শুনিতে পায়—“অনিত্যমমুখং লোকমিমম্ প্রাপ্য ভজস্ব মাম্”—“এই অনিত্য ও দুঃখময় সংসারে কে রহিয়াছে, এস, আমাতে আনন্দ গ্রহণ কর।”

তথাপি এই সমতা সংসারের সকল জিনিষেরই প্রতি সমান বৈরাগ্য ভিন্ন আর কিছুই নহে; এইরূপে সংসার হইতে সরিয়া আসিয়া উদাসীন হইয়া থাকা যায় কিন্তু ইহার মধ্যে সে শক্তি নাই যাহার দ্বারা সংসারের সকল প্রকার সুখ ও দুঃখের স্পর্শ সমান ভাবে অনাসক্তি ও নির্বিকারতার সহিত গ্রহণ করা যাইতে পারে; এইরূপ অনাসক্তি ও নির্বিকার চিন্তে সংসারের সকল সুখ দুঃখ গ্রহণ করা গীতোক্ত সাধনার আবশ্যকীয় অঙ্গ। অতএব যদি আমরা তামসিক বৈরাগ্য লইয়াই আরম্ভ করি, সেটা শুধু উচ্চতর সাধনায় আমাদের প্রথমে প্রবৃত্ত করিবার জন্ত, কিন্তু চিরকাল বিষাদে নিমগ্ন হইয়া থাকিবার জন্ত নহে। আর, এই উচ্চ সাধনা আরম্ভ করিতে হইলে প্রথমে আমাদের প্রথমে যে তামসিক বৈরাগ্য অবলম্বন করিতেই হইবে এমনও কোনও কথা নাই। আমরা প্রথমে যে সকল জিনিষ হইতে পলাইয়া যাইতে চাই, যখন সে সকল জিনিষকে জয় করিয়া তাহাদের উপর প্রভুত্ব করিতে চেষ্টা করিব তখনই প্রকৃত সাধনার আরম্ভ হইবে। এইখানেই এক প্রকার রাজসিক সমতা সম্ভব হয়; চিন্তাবিক্ষোভ ও দুর্বলতার উপরে উঠিতে,

আত্মসংযম, আত্মজয় করিতে শক্তিশালী লোক যে গরু অল্পভব করে তাহা এই রাজসিক সমতার নিম্নতম অবস্থা ; এই মনো-
 ভাব হইতে আরম্ভ করিয়া এবং ইহাকে মূলস্থত্র ধরিয়া নীচের
 প্রকৃতির সকল দুর্বলতার বশতা হইতে আত্মাকে সম্পূর্ণভাবে
 মুক্ত করিবার যে সাধনা তাহাই স্তোয়িক আদর্শ (Stoic ideal) ।
 তামসিক বৈরাগ্য যেমন প্রকৃতির আত্মরক্ষণ নীতির, জুগুপ্সা-
 নীতির পরিণাম, রাজসিক উর্দ্ধমুখী সাধনাও তেমনি প্রকৃতির
 যুদ্ধ ও চেষ্টার প্রবৃত্তির, প্রভুত্ব ও জয়ের দিকে মাহুষের
 স্বাভাবিক ঝোঁকের পরিণাম ; তবে কেবলমাত্র যে ক্ষেত্রে
 সম্পূর্ণ জয় সম্ভব সেই ক্ষেত্রেই এই যুদ্ধ আরম্ভ করা হয় । আমরা
 সাধারণ চেষ্টায় দুই এক বিষয়ে সাময়িক ভাবে জয়লাভ করিতে
 পারি, কিন্তু যতক্ষণ না আমরা আমাদের অন্তপ্রকৃতিকে জয়
 করিতে পারিতেছি ততক্ষণ পর্যন্ত আমাদের কোন জয়ই
 সম্পূর্ণ বা নিশ্চিত নহে । তাই সাধক নানা বিক্ষিপ্ত বাহ্যিক
 উদ্দেশ্য সিদ্ধি করিতে এবং সাময়িক সাফল্য ও জয় লাভ করিতে
 চেষ্টা না করিয়া আধ্যাত্মিক সাধনা ও অন্তর্জয়ের দ্বারা একেবারে
 প্রকৃতিকে এবং জগৎকে জয় করিতে চায় । তামসিক বৈরাগ্য
 সংসারের সুখ ও দুঃখ উভয় হইতেই সরিয়া পলাইতে চায় ;
 রাজসিক সাধনা তাহাদের সম্মুখীন হইয়া তাহাদিগকে সহ্য
 করিতে, জয় করিতে, তাহাদের উপরে উঠিতে চায় । মহা-
 ভারতে বৃদ্ধ ধৃতরাষ্ট্র যেমন লৌহ ভীমকে আলিঙ্গনের মধ্যে
 টানিয়া লইয়া চূর্ণ বিচূর্ণ করিয়া দিয়াছিলেন, ঠিক তেমনিই

স্তোম্যিক সাধনা কুস্তিগিরের জ্বাল বাসনা ও রিপুগণকে আলি-
ঙ্গনের ভিতর লইয়া তাহাদিগকে চূর্ণ বিচূর্ণ করিয়া ফেলে।
যে সকল সুখের বা দুঃখের জিনিষ শরীর ও মনের চাঞ্চল্যের
কারণ, স্তোম্যিক সাধক তাহাদের আঘাত সমান ভাবে সহ
করে ; এই সাধনা তখনই সম্পূর্ণ হয় যখন আত্মা কিছুতে ক্লিষ্ট
বা অক্লিষ্ট না হইয়া, কোনরূপ উত্তেজিত বা ব্যথিত না হইয়া
সকল প্রকার বাহ্যস্পর্শ সহ করিতে পারে। এই সাধনা চার
যে মানুষ তাহার প্রকৃতিকে জয় করুক, প্রকৃতির প্রভু হউক।

গীতা অর্জুনের ক্ষাত্র স্বভাবকে লক্ষ্য করিয়া এই বীরোচিত
সাধনার কথাই প্রথমে বলিয়াছে। পরম শত্রু বাসনাকে
আক্রমণ করিয়া বধ করিতে বলা হইয়াছে। গীতা সমতার যে
প্রথম বর্ণনা দিয়াছে তাহা স্তোম্যিক আদর্শের সমতা।

দুঃখেষু দুঃখবিগ্নমনাঃ সুখেষু বিগতস্পৃহঃ।

বীতরাগভয়ক্রোধঃ স্তিতধীমুনিরুচ্যতে ॥ ২।৫৬

যঃ সর্বত্রানভিস্নেহন্তত্তৎ প্রাপ্য শুভাশুভম্।

নাভিনন্দতি ন দ্বেষ্টি তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা ॥ ২।৫৭

“আহার মন দুঃখের মাঝে অবিচলিত এবং সুখের মাঝে
স্পৃহাশূন্য, যাহা হইতে আসক্তি ও ক্রোধ ও ভয় দূর হইয়াছে,
সেইরূপ মুনিকেই স্থিতধী বলা হয়। যিনি সর্ব বিষয়ে স্নেহ-
শূন্য, ইহা শুভ উহা অশুভ বলিয়া যিনি আনন্দিত হন না বা
দ্বेष করেন না তাহার বুদ্ধি জ্ঞানে সুপ্রতিষ্ঠিত।” গীতা একটি
স্বল দৃষ্টান্ত দিয়া বলিয়াছে যদি কেহ আহার করিতে নিবৃত্ত

হয়, তাহা হইলে বস্তুর সহিত ইন্দ্রিয়ের সংস্পর্শ হয় না বটে ; কিন্তু বস্তুতে ইন্দ্রিয়ের যে লালসা, “রস”, তাহা থাকিয়াই যায় ; কেবল যখন বস্তুর সংস্পর্শে আসিয়াও ইন্দ্রিয় বাহ্য ভোগের জ্ঞাত লালারিত হয় না, আনন্দ-সুখের আকাজক্ষা পরিত্যাগ করে, শুধু তখনই হয় আত্মার উচ্চতম অবস্থা। রাগ, ঘেঘ হইতে মুক্ত, আত্মবলীভূত ইন্দ্রিয় সকলের দ্বারা বিষয়ের উপর বিচরণ করিয়াই আত্মার ও প্রকৃতির উদার ও মধুর স্বচ্ছতা লাভ হয়, সেখানে শোক বা দুঃখের কোন স্থান নাই।

রাগঘেঘবিযুক্তৈস্ত বিষয়ানিদ্ৰিয়ৈশ্চরন।

আত্মবশৈবিশেষাত্মা প্রসাদমবিগচ্ছতি ॥ ২।৬৪

প্রসাদে সর্বদুঃখানাং হানিরশ্রোপজায়তে। ২।৬৫

যেমন নদীর জল সমুদ্রের মধ্যে প্রবেশ করিলেও সমুদ্র বিক্ষুব্ধ হয় না, সেইরূপে বাসনা সমূহ আত্মায় প্রবেশ করিবে অথচ আত্মা তাহাতে বিক্ষুব্ধ হইবে না ; এইরূপে অবশেষে সমস্ত বাসনা বর্জন করা যায়। ক্রোধ ও বিকোভ হইতে মুক্ত হওয়া, রাগ, ঘেঘ, ভয় হইতে মুক্ত হওয়া যে মুক্ত অবস্থার জ্ঞাত একান্ত প্রয়োজনীয় তাহা পুনঃ পুনঃ বিশেষ জোর দিয়া বলা হইয়াছে, এবং ইহার জ্ঞাত আমাদিগকে এই সকলের বেগ সহ্য করিতে শিখিতেই হইবে, কিন্তু ইহাদের কারণের সম্মুখীন না হইলে, বিষয় হইতে পলায়ন করিলে তাহা কখনই সম্ভব হয় না।

শক্ৰোতীহৈব যঃ সোঢ়ুং প্রাক্শরীরবিমোক্ষণাৎ ।

কাম ক্রোধোদ্ভবং বেগং স যুক্তঃ স সুখী নরঃ ॥ ৫।২০

“এই সংসারে, এই দেহেই যিনি কাম ও ক্রোধের বেগ সহ করিতে পারেন তিনিই যোগী, তিনিই সুখী।” ইহার উপায় হইতেছে “তিতিক্ষা”—সহ করিবার সক্ষম ও শক্তি।

মাত্রাস্পর্শাস্ত্ব কোন্তেষু শীতোষ্ণ সুখদুঃখদাঃ ।

আগমাপায়িনোহনিত্যাস্তাঃ স্তিতিক্ষ্ম ভারত ॥ ২।১৪

যং হি ন ব্যথয়ন্ত্যেতে পুরুষং পুরুষৰ্ষভ ।

সমদুঃখসুখং ধীরং সোহমৃতত্বায় কল্পতে ॥ ২।১৫

“বাহু বস্তুর সহিত ইন্দ্রিয়ের সংস্পর্শই শীতোষ্ণ, সুখ দুঃখের কারণ, এই সকল স্পর্শ আসে যায়, অনিত্য, ইহাদিগকে সহ করিতে শিক্ষা কর। কারণ যে ব্যক্তি এই সকল বাহু বস্তুর সংস্পর্শে ব্যথিত বা বিচলিত হন না, যে ধীর ও জ্ঞানী ব্যক্তি সুখে দুঃখে সমান, তিনিই অমৃতত্ব লাভের অধিকারী হন।” যাহার আত্মা সমভাবাপন্ন (equal souled) তিনি দুঃখ সহ করেন কিন্তু ঘেঁষ করেন না, তিনি সুখ গ্রহণ করেন কিন্তু উল্লসিত হন না। এমন কি সহিষ্ণুতার দ্বারা শারীরিক যন্ত্রণাকেও জয় করিতে হইবে এবং ইহাও স্তোয়িক (stoic) সাধনার অঙ্গ। জন্ম, মৃত্যু, দুঃখ, যন্ত্রণা হইতে পলায়ন করা হইবে না, তাহাদিগকে স্বীকার করিতে হইবে এবং তাহাদিগকে নিতান্ত

তুচ্ছ জ্ঞান করিয়া জয় করিতে হইবে*। প্রকৃতির নীচের খেলা মায়া রূপ সকল হইতে ভয়ে পলায়ন করা নহে, কিন্তু সে সবের সম্মুখীন হইয়া তাহাদিগকে জয় করাই তেজস্বী পুরুষ সিংহের (পুরুষর্ষভ) প্রকৃত স্বভাব। এইরূপে বাধ্য হইয়া প্রকৃতি*তাহার মায়া র আবরণ খুলিয়া ফেলে, পুরুষ যে মুক্ত আত্মা, তাহার সেই প্রকৃত স্বরূপ পুরুষকে দেখাইয়া দেয়—পুরুষ তখন বুঝিতে পারে যে সে প্রকৃতির দাস নহে, সে প্রকৃতির অধীশ্বর, স্বরাট, স্বম্রাট।

কিন্তু, গীতা এই স্তোয়িক (Stoic) সাধনা, এই বীরোচিত আদর্শ শুধু সেই সৰ্ত্তে স্বীকার করিয়াছে, যে সৰ্ত্তে গীতা তামসিক বৈরাগ্যও স্বীকার করিয়াছে,—ইহার উপরে থাকা চাই জ্ঞানের সাদৃশ্য দৃষ্টি, ইহার মূলে থাকা চাই আত্মস্বরূপ-লাভের লক্ষ্য, এবং ইহার গতি হওয়া চাই উর্দ্ধে দিব্যজীবন লাভের দিকে অগ্রসর হওয়া। যে স্তোয়িক সাধনা কেবল মানব হৃদয়ের স্বাভাবিক কোমলবৃত্তিগুলিকে ধ্বংস করিয়া দেয়, তাহা তামসিক ক্লাস্তি, নিষ্ফল বিষাদ এবং বন্ধ্যা জড়তা হইতে কম বিপজ্জনক বটে কিন্তু তাহা একেবারে অমিশ্র মঙ্গল নহে কারণ তাহা হইতে প্রকৃত আধ্যাত্মিক মুক্তি না আসিয়া কেবল হৃদয়হীনতা এবং নিষ্ঠুর উদাসীনতা আসিতে পারে।

---

* গীতা বলিয়াছে, ধীরশত্রু ন মূহতি; তেজস্বী ও জ্ঞানী পুরুষ তাহা-
জ্ঞানী স্মৃতিত হয় না, বিচলিত হয় না, কিংকৰ্তব্যবিমূঢ় হয় না। কিন্তু তাহা-
দগকে স্বীকার করা হয়, জয় করিবার জন্তই, জয়ামগ্নমোক্ষায় যত্নসি।

গীতার সাধনায় স্তোত্রিক সমতা সমর্থিত হইয়াছে শুধু এইজন্য যে এইরূপ সমতার সহিত আত্মার অক্ষরাবস্থার একটা সম্বন্ধ পাওয়া যাইতে পারে এবং এইরূপ সমতার সাহায্যে সেই মুক্ত অক্ষর আত্মার স্বরূপ বুঝিবার (পরং দ্রষ্টৃ) এবং সেই নূতন আত্মজ্ঞানে স্থিতি লাভ করিবার (এষা ব্রাহ্মী স্থিতিঃ) সহায়তা হইতে পারে।

এবং বুদ্ধেঃ পরং বুদ্ধা সংস্তুভ্যাত্মানমাত্মনা।

জহি শত্রুং মহাবাহো কামরূপং দুরাসদম্। ৩।৪৩

“বুদ্ধির সাহায্যে বুদ্ধিরও উপরে অবস্থিত পরমাত্মা সম্বন্ধে সচেতন হইয়া, আত্মাকে আত্মশক্তির প্রয়োগেই ধীর ও নিশ্চল কর এবং দুর্নিবার শত্রু কামকে বিনাশ কর।” সাত্ত্বিকতার ভিতর দিয়া আত্মজ্ঞানলাভই যখন লক্ষ্য শুধু তখনই তাহার সহায় স্বরূপ তামসিক বৈরাগ্য বা রাজসিক জয়ের সার্থকতা আছে, নতুবা তাহাদের সমর্থন করা যায় না।

দার্শনিক, মণীষী, জ্ঞানী ব্যক্তি কেবল পরিণামেই সঙ্গুপ্তের উপর নির্ভর করেন না। কিন্তু প্রথম হইতেই তাঁহার প্রকৃতির সাত্ত্বিকতার সাহায্যে আত্মজয়ের সাধনা করেন। সাত্ত্বিক সমতা হইতেই তাঁহার সাধনা আরম্ভ। তিনিও লক্ষ্য করেন যে বাহ্য ও ভেদ জগৎ অনিত্য, তাহা হইতে বাস্তবতার তৃপ্তি হয় না, বা প্রকৃত আনন্দলাভ করাই যায় না, কিন্তু ইহা লক্ষ্য করিয়া তাঁহার মনে শোক, ভয় বা নিরাশার উদয় হয় না। তিনি শান্ত বিচার-

বুদ্ধির দৃষ্টিতে সব দেখেন এবং ঘেব বা মোহের বশীভূত না হইয়া নিজের অভীষ্ট নির্ণয় করেন।

যে হি সংস্পর্শজা ভোগা দুঃখযোনয় এব তে।

আন্তস্তবন্তঃ কৌন্তেয় ন তেষু রমতে বুধঃ ॥ ৫।২২

“বস্তুর সংস্পর্শ হইতে যে সকল ভোগস্বখ উৎপন্ন হয় সে সকল পরিণামে দুঃখের কারণ, তাহাদের আদি আছে, অন্ত আছে; অতএব যিনি জ্ঞানী, ঐহার বুদ্ধি জাগ্রত হইয়াছে (বুধঃ) তিনি সে সকল ভোগে আনন্দ লাভ করেন না।”
“ঐহার আত্মা বাহ্য বস্তুর স্পর্শে আসক্ত হয় না; তিনি আপনাতেই আপনার আনন্দের সন্ধান পান”।

বাহ্যস্পর্শেষসক্তাত্মা বিন্দত্যাঅনি যৎ সুখম্। ৫।২১

তিনি বুঝিতে পারেন যে তিনি নিজেই নিজের শত্রু এবং নিজেই নিজের বন্ধু, আত্মৈব হাত্মনো বন্ধুরাত্মৈব রিপুর্নাত্মনঃ (৬।৫), অতএব তিনি নিজের প্রভুত্ব বর্জন করিয়া নিজেকে কাম, ক্রোধাদির হস্তে ছাড়িয়া দেন না, না আনন্দবাসাদয়েৎ, কিন্তু, নিজের আভ্যন্তরীন শক্তির সাহায্যে কামক্রোধাদির বশতা হইতে নিজেকে উদ্ধার করেন, উদ্ধরেদাত্মনাত্মনং; কারণ যিনি নিজের মধ্যে অবিচার খেলাকে, নীচের অশুদ্ধ আত্মাকে জয় করিয়াছেন তিনিই দেখিতে পান যে ঐহার শুদ্ধ আত্মার মত ঐহার পরম বন্ধু ও সহায় আর কেহ নাই, বন্ধুরাত্মানন্তশ্চ যেনাত্মৈবাত্মনা জিতঃ (৬।৬)। তিনি হন

জ্ঞানেই পরিতুষ্ট, জিতেছিন্ন, সাদ্বিক সমতার দ্বারা যোগী *,
 তিমি যুক্তিকা, প্রস্তুত ও সুবর্ণে সমদৃষ্টি সম্পন্ন, তিনি শীত উষ্ণে,
 সুখ দুঃখে, মান অপমানে সমভাবাপন্ন ও প্রশান্ত ।

জ্ঞানবিজ্ঞানতৃপ্তাত্মা কুটস্থো বিজিতেছিন্নঃ ।

যুক্ত ইত্যুচ্যতে যোগী সমলোষ্ট্রাশ্বকাঞ্চনঃ ॥ ৬৮

শত্রু, মিত্র, উদাসীন মধ্যস্থ সকলের প্রতিই তাঁহার সমভাব,
 কারণ তিনি দেখেন যে এই সকল সম্বন্ধ অনিত্য, জীবনের
 চিরপরিবর্তনশীল অবস্থা হইতে এই সকল সম্বন্ধের উৎপত্তি ।
 এমন কি বিচার, শুদ্ধতার, ধর্মের দোহাই দিয়া মানুষ যে ছোট
 বড়, উচ্চ নীচ বিচার করে, জ্ঞানী ব্যক্তি তাহাতে বিভ্রান্ত হন
 না । সাধু ও অসাধুর প্রতি, পুণ্যবান, বিদ্বান, উৎকৃষ্ট ব্রাহ্মণ
 এবং পতিত চণ্ডালের প্রতি—সকলের প্রতিই তিনি সমবুদ্ধি
 সম্পন্ন । গীতা এইরূপে সাদ্বিক সমতার বর্ণনা করিয়াছে ;
 বিজ্ঞ ব্যক্তির যে শান্ত জ্ঞানসম্মত সমতার সহিত জগৎ পরিচিত,
 গীতার এই সাদ্বিক সমতার বর্ণনায় তাহার সারটুকু সুন্দরভাবে
 বিবৃত হইয়াছে ।

তাহা হইলে এই সমতা এবং গীতা যে বৃহত্তর সমতার
 শিক্ষা দিয়াছে এই দুইয়ের মধ্যে প্রভেদ কোথায় ? বিচার
 বিতর্কের দ্বারা যে বুদ্ধিগ্রাহ্য জ্ঞান পাওয়া যায় তাহার সহিত
 আধ্যাত্মিক বৈদান্তিক জ্ঞানের যে প্রভেদ, এই দুই সমতার
 মধ্যেও সেই প্রভেদ ; এই উচ্চতর আধ্যাত্মিক জ্ঞানের উপরে,

* কারণ সমতাই যোগ, সমত্বং যোগ উচ্যতে (২/৪৮) ।

বৈদান্তিক ঐক্যজ্ঞানের উপরেই গীতাশিক্ষার ভিত্তি। দার্শনিক পণ্ডিতগণ সাধারণ মনবুদ্ধির দ্বারা বিচার বিতর্ক করিয়া ভিতরে সমভাব রক্ষা করেন ; কিন্তু, সমতার শুধু এইরূপ ভিত্তি মোটেই দৃঢ় নহে। কারণ, যদিও দার্শনিক বিজ্ঞব্যক্তি সতত সজাগ দৃষ্টি রাখিয়া অথবা নিজের মনের অভ্যাসের দ্বারা নিজেকে নিজের বশে রাখেন, তথাপি বাস্তবিক পক্ষে তিনি তাঁহার নীচের প্রকৃতি হইতে মুক্ত নহেন, নানাদিক দিয়া নানাতাবে এই নীচের প্রকৃতি তাঁহার উপর প্রভাব বিস্তার করে এবং তাহাকে প্রত্যাখ্যান ও দমন করা হইয়াছে বলিয়া প্রকৃতি যে কোন মুহূর্তে স্বেযোগ পাইয়া হঠাৎ ভীষণ প্রতিশোধ লইতে পারে। কারণ, নীচের প্রকৃতির খেলা সকল সময়েই ত্রিধা খেলা, সত্ত্ব, রজঃ, তমের খেলা, এবং মাত্ত্বিক মনুষ্যকে কবলিত করিবার জন্য রজঃ ও তমঃ সতত ওৎপাতিয়া থাকে।

যততো হ্যপি কৌন্তেয় পুরুষস্ত বিপশ্চিতঃ।

ইন্দ্রিয়াণি প্রমাথীনী হরন্তি প্রসভঃ মনঃ ॥ ২।৬০

“সিদ্ধিলাভে যত্নশীল জ্ঞানী ব্যক্তির মনকেও প্রবল বিক্ষোভকারী ইন্দ্রিয়গণ বলপূর্বক হরণ করে।” সম্পূর্ণভাবে নিরাপদ হইতে হইলে সত্ত্বগুণের উপরে, বুদ্ধির উপরে (বুদ্ধে: পরং) যে আত্মপুরুষ রহিয়াছে তাহার আশ্রয়গ্রহণ ভিন্ন আর অত্ন উপায় কিছু নাই—ঐ আত্মপুরুষ দার্শনিকের মনোময় পুরুষ নহে কিন্তু দিব্য ঋষির বিজ্ঞানময় পুরুষ ; উহা গুণত্রয়ের

অতীত। সকল সাধনার উদ্ঘাপন করিতে হইবে উর্দ্ধের আধ্যাত্মিক প্রকৃতিতে দিব্য জন্মলাভ করিয়া।

দার্শনিক জ্ঞানীর যে সমতা তাহা স্তোত্রিক সাধকের সমতার ত্রায়, বা সংসারত্যাগী সন্ন্যাসীর সমতার ত্রায়ই মানুষ হইতে স্বতন্ত্র ও দূরে নিজের মধ্যেই নিজে থাকার নির্জন সমতা; কিন্তু যে ব্যক্তি দিব্য জন্মলাভ করিয়াছেন তিনি শুধু নিজের মধ্যেই নহে, কিন্তু সকলের মধ্যেই ভগবানকে দেখিতে পাইয়াছেন। তিনি সকলের সহিত নিজের একত্ব উপলব্ধি করিয়াছেন, অতএব তাঁহার সমতা সহানুভূতি ও ঐক্যে পরিপূর্ণ। তিনি সকলকে নিজের সহিত অভিন্ন দেখেন এবং নিজের একক মুক্তির জন্ত মোটেই ব্যগ্র নহেন; বরং তিনি অপরের সুখদুঃখের বোঝা নিজের স্বন্ধে তুলিয়া লন, যদিও তিনি নিজে সে সুখ দুঃখের দ্বারা বিচলিত বা বশীভূত হন না। গীতা একাধিকবার বলিয়াছে যে সিন্ধু ঋষিগণ সর্বদা উদার সমতার সহিত সকলের হিতসাধনে নিযুক্ত থাকেন, এইরূপ হিতসাধনেই তিনি কাজ পান, আনন্দ পান, সর্বভূত-হিতে রতাঃ। পরম সিন্ধু যোগী কেবল উচ্চ আধ্যাত্মিক ভূমিতে বাস করিয়া নির্জনে আত্মধ্যানে নিমগ্ন থাকেন না, পরন্তু তিনি যুক্তঃ কৃৎস্নকর্মকৃৎ, জগতের মঙ্গলের জন্ত, জগতের মধ্যেই যে ভগবান রহিয়াছেন তাঁহার জন্ত, তিনি সর্বকর্মকারী, সর্বতো-মুখী কর্মী। কারণ তিনি যেমন একজন ঋষি, একজন যোগী তেমনিই আবার তিনি একজন ভক্ত, একজন ভাগবতপ্রেমিক ও

রত সেবক—তিনি ভগবানকে যেখানে দেখেন সেইখানেই তাঁর বাসেন এবং তিনি সর্বত্রই ভগবানকে সেবিত্তে পান ; অর্থাৎ, তিনি বাহ্যকে ভাগবাসেন তাহাকে সেবা করিতে তিনি বিমুগ্ধ হন না ; তাহার কর্ম তাহাকে মিলনস্থল হইতেও বিচ্ছিন্ন করে না, কারণ তাহার সকল কর্ম তাহার হৃদিস্থিত ভগবান হইতেই উৎপত্ত হয় এবং সর্বভূতে যে এক ভগবান বিদ্যমান রহিয়াছেন তাহারই উদ্দেশ্যে সম্পাদিত হয় । গীতার সমতা উচ্চ, উন্নত সমতা, এই সমতার সকলকেই ভাগবত সমতা ও ভাগবত প্রকৃতির একত্বের মধ্যে উত্তোলিত করা হয় ।

বিংশ অধ্যায়

সমতা ও জ্ঞান

গীতাশিখার এই গোড়ার দিকে যোগ ও জ্ঞান আত্মার উদ্ধাপনের দুই পক্ষ স্বরূপ। বাসনাশূন্য হইয়া, সকল বস্তু ও সকল লোকের প্রতি সন্যাসসম্পন্ন হইয়া, পরমেশ্বরের উদ্দেশ্যে যজ্ঞস্বরূপে যে দিতে কৰ্ম্ম করা যায় সেই কৰ্ম্মের ভিতর দিয়া মিলনই যোগ, আর যাহা এই বাসনাশূন্যতা, এই সমতা, এই যজ্ঞশক্তির স্রিষ্টি তাহাই জ্ঞান। বস্তুতঃ এই দুই পক্ষই পরস্পরকে উদ্ভিত সাহায্য করে; নান্নঘের দুইটি চক্ষু যেমন একের পর একটি দেখে বলিয়াই একই সঙ্গে দেখিতে পারে, তেমনিই যোগ ও জ্ঞান ক্রমশঃ ক্রমান্বয়ে পরস্পরকে সাহায্য-পূর্ব্বক একই সঙ্গে কার্য্য করিয়া পরস্পরকে বর্দ্ধিত ও পুষ্ট করে। কৰ্ম্ম যেমন ক্রমশঃ বেশী বেশী নিষ্কাম হয়, সমদৃষ্টি-সম্পন্ন হয়, যজ্ঞভাবাপন্ন হয়, তেমনিই জ্ঞানও বর্দ্ধিত হইতে থাকে; আবার জ্ঞান যেমন বর্দ্ধিত হয় সেই সঙ্গে আত্মাও বাসনাশূন্যতায়, যজ্ঞার্থে কৰ্ম্মের সমতায় দৃঢ়তররূপে প্রতিষ্ঠিত হয়। এই জন্যই গীতা বলিয়াছে যে সকল প্রকার দ্রব্যযজ্ঞ অপেক্ষা জ্ঞানযজ্ঞ বড় (৪।৩৪)।

“অগ্নি চেদসি পাপেভ্যঃ সৰ্বেভ্যঃ পাপকৃতমঃ ।

সৰ্বং জ্ঞানপ্ৰবেনৈব ব্জিনং সন্তরিষ্যসি । ৪।৩৭

* * * *

নহি জ্ঞানেন সদৃশং পবিত্রমিহ বিদ্যতে । ৪।৩৯

“যদি তুমি সমুদয় পাপী অপেক্ষাও অধিকতর পাপকারী হও, তথাপি জ্ঞানরূপ নৌকার দ্বারা সমুদয় পাপসমুদ্র উত্তীর্ণ হইবে। ইহলোকে জ্ঞানের তুল্য পবিত্র আর কিছুই নাই।” জ্ঞানের দ্বারা কাম এবং কামের জ্যেষ্ঠ সন্তান পাপ ধ্বংস হয়। মুক্ত মানব যজ্ঞরূপে কৰ্ম করিতে পারেন কারণ তাঁহার মন, চিত্ত ও আত্মা আত্মজ্ঞানে সুপ্রতিষ্ঠিত হওয়ায় তিনি আসক্তি হইতে মুক্ত হইয়াছেন, গতসঙ্গস্ত জ্ঞানাবস্থিতচেতসঃ (৪।২৩)। তাঁহার সমস্ত কৰ্ম সম্পন্ন হইবামাত্র ফুরাইয়া যায়, ব্রহ্মে লয় প্রাপ্ত হয়, প্রবিলীণ্যতে : সে কৰ্ম তাঁহার আত্মার উপর কোন প্রতিক্রিয়ার ফল রাখিয়া যায় না, কোন দাগ বা সংস্কার রাখিয়া যায় না। তাঁহার স্বভাবের ভিতর দিয়া ভগবানই সেই কৰ্ম সম্পাদন করেন, সেই কৰ্ম মানুষের নিজের নহে, মানুষ কেবল যন্ত্রমাত্র। কৰ্মটিও তখন হয় ব্রহ্মসত্ত্বারই শক্তি (৪।২৪)।

এই অর্থেই গীতা বলিয়াছে যে, সমস্ত কৰ্ম সমাপ্ত হয়, সম্পূর্ণ হয় জ্ঞানে, সৰ্বং কৰ্মাখিলম্ জ্ঞানে পরিসমাপ্যতে ।

যথৈধাংসি সমিদ্ধোহগ্নিৰ্ভস্মসাৎ কুরুতেহর্জুন ।

জ্ঞানাগ্নিঃ সৰ্বকৰ্মাণি ভস্মসাৎ কুরুতে তথা ॥ ৪।৩৮

“প্রজ্জলিত অগ্নি যেমন কাষ্ঠরাশিকে ভস্মীভূত করে, সেই-
রূপ জ্ঞানাগ্নি সমুদয় কর্মরাশিকে ভস্মসাৎ করিয়া থাকে।”
ইহার দ্বারা মোটেই বোঝায় না যে যখন জ্ঞান সম্পূর্ণ হয়,
তখন কর্ম বন্ধ হইয়া যায়। ইহার প্রকৃত অর্থ গীতা খুব স্পষ্ট
করিয়াই বলিয়াছে—

যোগ সংশ্লিষ্ট কর্ম্যং জ্ঞানসংচ্ছিন্নসংশয়ম্ ।

আত্মবস্তং ন কর্ম্যাণি নিবধন্তি ধনঞ্জয় ॥ ৪।৪২

যিনি জ্ঞানের দ্বারা সমস্ত সংশয় নষ্ট করিয়াছেন এবং
যোগের দ্বারা সমস্ত কর্ম সমর্পণ করিয়াছেন এবং আত্মাকে
পাইয়াছেন, সেরূপ ব্যক্তি নিজের কর্মরাশির দ্বারা বদ্ধ হয় না।
আর এক স্থানে গীতা বলিয়াছে, সর্বভূতাত্মভূতাত্মা কুর্কর্মপি
ন লিপ্যতে (৫।৭)—যাঁহার আত্মা সর্বভূতের আত্মা হইয়াছে,
তিনি কর্ম করেন কিন্তু সে কর্ম তাহাকে স্পর্শ করে
না, তিনি সেই কর্মের জালে বদ্ধ হন না, তাঁহার আত্মাকে মুক্ত
করিতে পারে এমন কোন প্রতিক্রিয়া ঐ কর্ম হইতে সৃষ্টি হয়
না, কুর্কর্মপি ন লিপ্যতে। অতএব, গীতার মতে বাহ্য কর্মত্যাগ
অপেক্ষা কর্মযোগ ভাল, কর্মসংহ্রাসাৎ কর্মযোগো বিশিষ্যতে
(৫।২), কারণ দেহবান লোককে শরীরবাত্মা নির্বাহের জন্য
কর্ম করিতেই হয় এবং সেই জন্য তাহাদের পক্ষে বাহ্যকর্ম
সন্ন্যাস কঠিন ব্যাপার, দুঃখনাপ্তম্ কিন্তু, অন্ত্যদিকে কর্মযোগই
যথেষ্ট, কর্মযোগ সহজে এবং দ্রুতগতিতে জীবকে ব্রহ্মে লইয়া
আসিতে পারে। আমরা ইতিপূর্বে দেখিয়াছি যে এই কর্ম-

যোগ হইতেছে সমস্ত কৰ্ম ঈশ্বরে সমৰ্পণ করা ; ইহাতে বাহিরে কৰ্ম ত্যাগ করিতে হয় না, কেবল ভিতরে ত্যাগ করিতে হয়, শারীরিক কৰ্মত্যাগ নহে, আধ্যাত্মিক ভাবে সমস্ত কৰ্ম ব্রহ্মে, পরমেশ্বরে সমৰ্পণ করিতে হয়, ব্রহ্মণ্যাধ্যায় কৰ্মাণি (৫।১০), ম য়ি সংতুস্ত (৩.৩০)। এইরূপে কৰ্মরাশি যখন ব্রহ্মে সংতুস্ত হয়, তখন যন্ত্রের স্বতন্ত্র কর্তৃত্ব বা ব্যক্তিত্ব কিছু থাকে না ; সে কৰ্ম করিয়াও কিছু করে না ; কারণ সে শুধু কৰ্মফল ত্যাগ করে নাই কিন্তু সমস্ত কৰ্ম ঈশ্বরে সমৰ্পণ করিয়াছে। তখন ভগবান স্বয়ং তাহার নিকট হইতে তাহার কৰ্মের বোঝা তুলিয়া লইয়াছেন ; পরমেশ্বরই তখন কৰ্তা, কৰ্ম এবং ফল সবই হইয়াছেন।

গীতা এই যে জ্ঞানের কথা বলিয়াছে ইহা মানসিক বুদ্ধি বিচারের ক্রিয়া নহে ; সত্যের * দিব্য সূর্যালোকে বর্দ্ধিত আত্মার উচ্চতম অবস্থা প্রাপ্তিকেই গীতাতে জ্ঞান নান দেওয়া হইয়াছে। দুঃখদ্বন্দ্বময় অশান্ত নীচের প্রকৃতি হইতে বহু উর্দ্ধে, নির্মল অধ্যাত্ম আকাশে অক্ষর ব্রহ্ম বিরাজিত, এখানকার পাপও তাঁহাকে স্পর্শ করে না, পুণ্যও তাঁহাকে স্পর্শ করে না, আমাদের পাপের বোধও তিনি গ্রহণ করেন না, পুণ্যের বোধও গ্রহণ করেন না ; নীচের প্রকৃতির সুখ দুঃখ তাঁহাকে স্পর্শ করে না, আমাদের জয়েতে যে সুখ তাহাতেও তিনি উদাসীন, আমাদের পরাজয়ে যে দুঃখ তাহাতেও তিনি উদাসীন ; তিনি

---

* এই সত্য সম্বন্ধেই ঋগ্বেদে বলিয়াছে :—“তৎ সত্যম্ সূর্যাম্ তমসি ক্ষীয়ন্তম্”,
আমাদের অজ্ঞানরূপ অন্ধকারের আবরণে লুক্কায়িত সূর্যই সেই সত্য।

শ্রেষ্ঠ, সর্বব্যাপী, প্রভু বিহু, শান্ত, তেজস্বী, শুদ্ধ, সর্ববস্তুতে সমান, প্রকৃতির মূল ; তিনি সাক্ষাৎভাবে আমাদের কৰ্ম্মের কৰ্ত্তা নহেন, কিন্তু প্রকৃতি ও প্রকৃতির কৰ্ম্মের সাক্ষী ; কৰ্ত্ত বলিয়া আমাদের যে ভ্রম এই ভ্রমও তাঁহার দেওয়া নহে, নীচের প্রকৃতির অজ্ঞান হইতে এই ভ্রমের উৎপত্তি । কিন্তু এই মুক্তা অবস্থা, এই ঈশ্বরত্ব, এই গুরুতা আমরা দেখিতে পাই না ; প্রকৃতিগত অজ্ঞানের দ্বারা আমরা মোহগ্রস্ত, তাই আমাদের অন্তরের মধ্যে ব্রহ্মের যে সনাতন আত্মজ্ঞান লুক্কায়িত রহিয়াছে তাহা আমরা দেখিতে পাই না, অজ্ঞানেনাবৃত্তং জ্ঞানং তেন মুহুন্তি জন্তবঃ ॥ কিন্তু, বাহারা অক্লান্ত অধ্যবসায়ের সহিত জ্ঞানের অহুসন্ধান করেন, তাঁহাদের নিকট জ্ঞান আসিয়া তাঁহাদের প্রকৃতিগত অজ্ঞান দূর করিয়া দেয় ; বহুকাল লুক্কায়িত সূর্য্যের ন্যায় এই জ্ঞান প্রকাশিত হয় এবং এই নীচের প্রকৃতির উপরে অবস্থিত পরম ব্রহ্ম সত্ত্বাকে, আমাদের নিকট উদ্ভাসিত করে,—

জ্ঞানেন তু তদজ্ঞানং যেমাং নাশিতমান্বনঃ ।

তেষামাদিত্যবজ্ জ্ঞানং প্রকাশয়তি তৎ পরম্ ॥ ৫।১৬

বহুকাল একাগ্রভাবে সাধনা করিয়া, আমাদের সমুদয় চেতন সত্ত্বাকে তদভিমুখী করিয়া, তাহাকেই আমাদের সমগ্র লক্ষ্য করিয়া, আমাদের বুদ্ধির একমাত্র বিষয় করিয়া এবং এইরূপে শুধু আমাদের মধ্যেই নহে কিন্তু সর্বত্রই তাহাকে দেখিয়া

আমরা তদবুদ্ধয়ন্তদান্নানঃ হই, জ্ঞানরূপ সলিলের * দ্বারা আমাদের নীচের প্রকৃতির সমস্ত দুঃখ, পাপ ও অজ্ঞান ধোত করিয়া লই।

তদবুদ্ধয়ন্তদান্নানন্তমিষ্টা স্তং পরায়ণাঃ ।

গচ্ছন্ত্যপুনরাবৃত্তিং জ্ঞাননির্ধৃত কল্পমাঃ ॥ ৫।১৭

ইহার ফল হয় এই যে সকল বস্তু ও সকল ব্যক্তির প্রতি পূর্ণ সমভাব হয়, গীতা বলিয়াছে ; কেবল তখনই আমরা আমাদের কৰ্ম সম্পূর্ণভাবে ব্রহ্মে সমর্পণ করিতে পারি। কারণ, ব্রহ্ম সমস্তরূপ; সমস্ত ব্রহ্ম,—যখন আমাদের এইরূপ পূর্ণ সমভাব হয়, সাম্যে স্থিতঃ মনঃ, যখন আমরা বিद्या বিনয় সম্পন্ন ব্রাহ্মণে, চণ্ডালে, গাভীতে, হস্তীতে, কুকুরে সমদর্শী হই, এবং সকলকে এক ব্রহ্ম বলিয়া জানি, কেবল তখনই সেই একত্বের মধ্যে বাস করিয়া আমরা ব্রহ্মের মতই দেখিতে পারি যে আমাদের কৰ্ম সমূহ প্রকৃতি হইতেই উদ্ভূত হইতেছে, তখন আর আসক্তি, পাপ বা বন্ধনের ভয় থাকে না। তখন আর দোষ বা পাপ হইতে পারে না ; কারণ তখন আমরা কামনা ও কামনাজাত কৰ্ম ও সংস্কারপূর্ণ সংসারকে জয় করিয়াছি, জ্ঞানলাভ করায় এই সকল অজ্ঞানের খেলা জয় করিয়াছি, তৈর্জিত সর্গঃ, এবং পরম দিব্য প্রকৃতির মধ্যে বাস করায় তখন আর আমাদের

---

* ঋগ্বেদে এইরূপে সত্যোঃ শ্রোতধারার কথা বলিয়াছে, এই জলে পূর্ণ জ্ঞান বিद्यমান, এই জল দিব্য সূর্যালোকে পরিপূর্ণ, ঋতস্ত ধারাঃ, আপে বিচেতসঃ, সর্বতীর আপঃ। এখানে যাহা উপমা মাত্র, বেদে তাহা স্থূলরূপক।

কৰ্মে কোন দোষ বা ত্রুটি নাই ; কারণ এই সমস্ত দোষ ত্রুটি অজ্ঞানের অসমতা হইতেই উদ্ভূত। সমান ব্রহ্ম দোষশূন্য, নির্দোষঃ হি সমঃ ব্রহ্ম, পাপপুণ্যের গুণগোলের উপরে ; ব্রহ্মের মধ্যে বাস করিয়া আমরাও পাপ পুণ্যের উপরে উঠি ; আমরা সেই পবিত্র, নির্মলভাবে, সমতার সহিত, সর্বভূতের হিত-কামনাকেই একমাত্র লক্ষ্য করিয়া কৰ্ম করি, ক্ষীণকন্মষাঃ সর্বভূতহিতে রতাঃ। আমাদের অজ্ঞানের অবস্থাতেও আমাদের হৃদিস্থিত ঈশ্বরই আমাদের কৰ্মের কারণ, তবে তিনি তাঁহার মায়ার ভিতর দিয়া, আমাদের নীচের প্রকৃতির অহঙ্কারের ভিতর দিয়া আমাদেরকে পরিচালিত করেন * ; এই অহঙ্কারই আমাদের কৰ্মবন্ধনের সৃষ্টি করে, আমাদের উপর কৰ্মের ফল টানিয়া আনে, অন্তরে পাপ পুণ্যের ভাব সৃষ্টি করে, বাহিরে সুখ দুঃখ, সৌভাগ্য দুর্ভাগ্যের সৃষ্টি করে, ইহাই কৰ্মের বিরাট শৃঙ্খল। যখন জ্ঞানের দ্বারা আমরা এই মায়ার হস্ত হইতে মুক্ত হই, তখন ঈশ্বর আর গুপ্তভাবে থাকেন না, আমাদের পরম আত্মারূপে সাক্ষাৎভাবে আমাদের সমুদয় কৰ্ম গ্রহণ করেন, জগতের হিত সাধনের নিমিত্ত আমাদেরকে নির্দোষ ব্রহ্মভাবে, নিমিত্তমাত্রম্, ব্যবহার করেন। জ্ঞান ও সমতার নিগূঢ় মিলন এইরূপই ; নীচের বুদ্ধিতে জ্ঞান প্রকৃতির সমভাবরূপে প্রতি-

---

* ঈশ্বর সর্বভূতানাং হৃদয়ে অর্জুন তিষ্ঠতি।

ভাস্বর্যং সর্বভূতানি যন্তাকৃতানি মায়য়া ॥ ১৮৬১

ফলিত ; উর্দ্ধে, চেতনার উচ্চভূমিতে, জ্ঞান সত্ত্বার আলোক এবং সমতা প্রকৃতির উপাদান ।

এই “জ্ঞান” শব্দটি ভারতীয় দর্শন ও বোগশাস্ত্রে সর্বত্র পরম আত্মজ্ঞানের অর্থেই ব্যবহৃত হইয়াছে ; যে আলোকের দ্বারা সম্বন্ধিত হইয়া আমরা আমাদের স্বরূপ প্রাপ্ত হই তাহাই জ্ঞান ; যে জ্ঞানের দ্বারা আমরা নানা বিষয় জানিতে পারি, নানাদিক হইতে নানা তথ্য সংগ্রহ করিয়া আমাদের মনের ভাণ্ডার পূর্ণ করি, ভারতীয় শাস্ত্রে তাহাকে জ্ঞান বলা হয় নাই ; পাশ্চাত্যদেশে জড়বিজ্ঞান, মনোবিজ্ঞান, দর্শন, নীতিশাস্ত্র, সৌন্দর্য্যনীতি, রাজনীতি, সমাজনীতি, অর্থনীতি প্রভৃতিই জ্ঞান বলিয়া পরিচিত, ভারতে জ্ঞান বলিতে এ সব বুঝায় না। এই সব জ্ঞানের দ্বারাও যে আত্মার উন্নতির সাহায্য হয় তাহাতে সন্দেহ নাই ; তবে এ সব জীবনের লীলাতে সাহায্য করিতে পারে, কিন্তু আত্মস্বরূপলাভে কোন সাহায্য করিতে পারে না। যৌগিক জ্ঞানের সংজ্ঞার মধ্যে এই সব জ্ঞান তখনই স্থান পায় যখন পরমবস্তুকে, আত্মাকে, ভগবানকে জানিবার জ্ঞান আমরা ইহাদের সাহায্য গ্রহণ করি ; যখন জড় বিজ্ঞানের সাহায্যে আমরা জগতের বাহ্য দৃশ্য ও ঘটনাবলীর রহস্য ভেদ করি এবং তাহাদের পশ্চাতে তাহাদের কারণ স্বরূপ যে এক সত্য বস্তু রহিয়াছে তাহার সন্ধান পাই,—যখন মনোবিজ্ঞানের সাহায্যে আমাদের অন্তরকে বুঝিতে পারি, আমাদের ভিতর নীচের খেলা ও উপরের খেলার প্রভেদ, অপরা প্রকৃতি ও পরা

প্রকৃতির প্রভেদ বুঝিতে পারি এবং একটিকে বর্জন করিয়া অপরটিতে প্রতিষ্ঠিত হইতে পারি,—যখন দর্শন শাস্ত্রের আলোকে আমরা জগতের মূলতত্ত্বগুলি জানিতে পারি এবং যাহা সং, যাহা নিত্য তাহার মধ্যে বাস করিতে পারি,—যখন নীতিশাস্ত্রের সাহায্যে আমরা পাপ পুণ্যের প্রভেদ বুঝিতে পারি এবং পাপকে বর্জন করিয়া, পুণ্যের ও উপরে উঠিয়া দ্বিতীয় প্রকৃতির শুদ্ধ পবিত্রতার মধ্যে বাস করিতে পারি, যখন কলাবিজ্ঞানের সাহায্যে আমরা দ্বিতীয় সৌন্দর্য্যের সন্ধান পাই,—যখন সাংসারিক জ্ঞানের সাহায্যে আমরা দেখিতে পাই যে ভগবান তাঁহার জীবগণকে লইয়া কি খেলা করিতেছেন এবং মানুষের সেবার ভিতর দিয়া ভগবানেরই সেবা করিতে এই জ্ঞান লাগাইতে পারি,—কেবল তখনই এই সকল জ্ঞানকে যৌগিক জ্ঞানের অন্তর্গত বলিয়া ধরা যাইতে পারে। তখনও এই সব জ্ঞান কেবলমাত্র সহায়তাই করিতে পারে; প্রকৃত যে জ্ঞান, তাহা মনের অগোচর, মন কেবল তাহার ছায়ামাত্র পাইতে পারে, সে জ্ঞানের স্থান হইতেছে আত্মায়।

কিরূপে এই জ্ঞান আমরা লাভ করিতে পারি সে সম্বন্ধে গীতা বলিয়াছে যে এই জ্ঞানের প্রথম দীক্ষা লাভ করিতে হয় তত্ত্বদর্শী জ্ঞানীগণের নিকট,—যাহারা শুধু বিচার বিতর্ক করিয়া নহে, কিন্তু প্রত্যক্ষ করিয়া তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিয়াছেন, জ্ঞানিনস্তত্ত্বদর্শিনঃ (৪।৩৫) ; কিন্তু, এই জ্ঞান প্রকৃত ভাবে লাভ করা যায় নিজেদের ভিতর হইতেই—“তৎ স্বয়ং যোগসংসিদ্ধঃ কালে-

নাশ্বনি বিন্ধতি" (৪।৩৯)—যে ব্যক্তি যোগের দ্বারা সিদ্ধ হইয়াছেন তিনি সেই জ্ঞান যথাসময়ে স্বীয় অন্তঃকরণে স্বয়ংই লাভ করেন, অর্থাৎ এই জ্ঞান ভিতর হইতে গড়িয়া উঠে, এবং তিনি বাসনাশূন্যতায়, সমতার, ভগবদ্বক্তিতে যত বাড়িয়া উঠেন, জ্ঞানেও তেমনিই বাড়িয়া উঠেন। কেবল পরমজ্ঞান সম্বন্ধেই এই কথা বলা যাইতে পারে ; মানুষের বুদ্ধি যে জ্ঞান সঞ্চয় করে তাহা ইন্দ্রিয়ের ও বিচারশক্তির সাহায্যে কষ্টে সৃষ্টে বাহির হইতে সংগ্রহ করিতে হয়। পরম জ্ঞান স্বতঃসিদ্ধ, প্রত্যক্ষানুভূত, স্বপ্রকাশ—ইহা লাভ করিতে হইলে মন ও ইন্দ্রিয়গণকে বশীভূত ও সংযত করিতেই হইবে, সংযতেন্দ্রিয়, যেন আর আমরা তাহাদের ছলনায় ভ্রান্ত না হই, কিন্তু মন ও ইন্দ্রিয়গণ যেন সেই পরম জ্ঞানের নির্মল দর্পণ স্বরূপ হয় ; যে পরম বস্তুর ভিতর সর্ব-ভূত রহিয়াছে, আমাদের সমগ্র চেতনাকে তাহার সহিত যুক্ত করিতে হইবে, তৎপরঃ,—এইরূপে তাহার আলোকময় সত্তা আমাদের মধ্যে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিবে।

আর চাই আমাদের এমন শ্রদ্ধা, এমন বিশ্বাস, কোনরূপ সংশয়েই যাহাকে বিচলিত হইতে দেওয়া চলিবে না, শ্রদ্ধাবান্ লভতে জ্ঞানং।

অজ্ঞশ্চাশ্রদ্ধধানশ্চ সংশয়াত্মা বিনশ্চতি।

নায়াং লোকোহস্মি ন পরো ন সুখং সংশয়াত্মনঃ ॥ ৪।৪১

“যে অজ্ঞান, ব্যক্তির বিশ্বাস নাই, যাহার আত্মা সংশয়যুক্ত সে বিনষ্ট হয় ; সন্দেহাকুলচিত্ত মানবের ইহলোকও নাই, পর-

লোকও নাই, কোন সুখও নাই।” বস্তুতঃ ইহা সত্য যে বিশ্বাস ভিন্ন ইহজগতে স্থায়ী কিছু সম্পাদন করা যায় না, কিম্বা উর্দ্ধ-লোক লাভের নিমিত্তও কিছু করা যায় না,—কোন নিশ্চিত ভিত্তি ও দৃঢ় অবলম্বনকে ধরিতে না পারিলে ইহকালের বা পরকালের কাজ কিছুই সফল করা যায় না, কোন তৃপ্তি বা সুখ লাভ করা যায় না ; যে মন কেবল সংশয়পূর্ণ তাহা শূন্যতার মধ্যে নিজেকে হারাইয়া ফেলে। তবু কিন্তু নিয়ন্তরের জ্ঞানে সংশয় ও অবিশ্বাসের সাময়িক প্রয়োজনীয়তা আছে ; উপরের জ্ঞানে এ সব বিষম বাধা,—কারণ এখানকার গূঢ়তত্ত্ব এই যে এখানে বুদ্ধির দ্বারা সত্য অসত্যের বিচার করিতে করিতে অগ্রসর হইতে হয় না, পরন্তু স্বতঃপ্রকাশমান সত্যকে ক্রমশঃ প্রত্যক্ষ ও উপলব্ধি করিতে করিতে অগ্রসর হইতে হয়। বুদ্ধির স্তরে যে জ্ঞান তাহার সহিত সকল সময়েই অসম্পূর্ণতা বা মিথ্যা নিশিয়া রহিয়াছে, অতএব সংশয় দৃষ্টিতে এই জ্ঞানকে পরীক্ষা করিয়া মিথ্যার ভাগ বর্জন করিতে হয় ; কিন্তু উচ্চস্তরের জ্ঞানে মিথ্যা স্থান পাইতে পারে না এবং নানামতের সংস্পর্শে আসিয়া বুদ্ধি যে সংশয় উৎপাদন করে তাহা কেবল বিচারের দ্বারা দূর করা যায় না, ক্রমশঃ অমুভূতি ও উপলব্ধির দ্বারা সে সংশয় আপনা হইতেই দূর হইয়া যায়। এইরূপে লব্ধ জ্ঞানে যে কোন অসম্পূর্ণতা থাকুক না কেন তাহা দূর করিতে হইলে যতটুকু উপলব্ধি হইয়াছে তাহাতে সংশয় করিলে চলিবে না, কিন্তু আত্মার মধ্যে গভীরতর, উচ্চতরভাবে বাস করিয়া, পূর্ণতর

অনুভূতি উপলব্ধির দ্বারা সেই অসম্পূর্ণতা দূর করিতে হইবে। যেটুকু এখনও অনুভূত হয় নাই, বিশ্বাসের দ্বারাই তাহার জন্ম প্রস্তুত হইতে হইবে, সন্দেহপূর্ণ বিচারের দ্বারা নহে, কারণ এই জ্ঞান দান করা বিচার বিতর্কের সাধ্যাতীত, বাস্তবিক বিচার বিতর্কের দ্বারা মন যে সকল ধারণার মধ্যে জড়াইয়া পড়ে, অনেক সময়েই সে সব উচ্চস্তরের জ্ঞানের সম্পূর্ণ বিপরীত, — এই সত্য বিচারের দ্বারা প্রমাণের বিষয় নহে, জীবনের মধ্যে ইহাকে ফুটাইয়া তুলিতে হয়, ক্রমবিকাশের দ্বারা আমাদিগকে যে উচ্চ আত্মস্বরূপ লাভ করিতে হইবে, ইহা সেই সত্য। এই সত্য স্বয়ংসিদ্ধ, আমরা যে অজ্ঞানের ছলনার মধ্যে বাস করি তাহা না থাকিলে ইহা আপনিই প্রকাশ হইত; যে সংশয়, মোহ আমাদিগকে এই সত্য দেখিতে ও অনুসরণ করিতে দেয় না তাহা অজ্ঞানসম্ভূত, অজ্ঞানসম্ভূতং হৃৎস্থং সংশয়ম্,—আমাদের ইন্দ্রিয়বিশুদ্ধ, নানামতে, ভ্রান্ত হৃদয় ও মন নীচের ব্যবহারিক সত্যে ডুবিয়া আছে বলিয়াই তাহারা উপরের সত্য বস্তু সম্বন্ধে সন্দেহান হয়। গীতা বলিয়াছে জ্ঞানরূপ অসির দ্বারা এই সংশয় ছেদন করিতে হইবে, অনুভূতি উপলব্ধির দ্বারা এই সন্দেহ দূর করিতে হইবে, সতত যোগের অনুসরণ করিয়া, অর্থাৎ যশ্মিন বিজ্ঞাতে সর্বং বিজ্ঞাতং, সেই পরম বস্তুর সহিত যোগে জীবন যাপন করিয়া সকল সমেহ ভ্রান্তি নিরসন করিতে হইবে।

তস্মাদজ্ঞানসম্ভূতং হৃৎস্থং জ্ঞানাসিনাত্মনঃ।

ছিত্তেনং সংশয়ং যোগমাতিষ্ঠোতিষ্ঠ ভারত ॥ ৪।৪৩

সর্বদা ব্রহ্মে অবস্থিত ব্রহ্মবিৎব্যক্তি সকল সময়েই সেই উচ্চতর জ্ঞানের আলোকে সমস্ত জিনিষ অবলোকন করেন। তাহা অল্প জিনিষকে ছাড়িয়া কেবলমাত্র ব্রহ্মকে দেখা নহে, পরন্তু সমস্ত জিনিষকেই ব্রহ্মে দেখা, আত্মবৎ দেখা। কারণ, গীতা বলিয়াছে, যে জ্ঞানলাভ করিলে আর আমাদিগকে আমাদের মানসিক প্রকৃতির মোহজালের মধ্যে পুনরায় পড়িতে হয় না “সেই জ্ঞানের দ্বারা তোমরা সর্বভূতকেই (কাহাকেও বাদ না দিয়া) আত্মাতে দেখিবে, পরে আমাতে দেখিবে।”

ষজ্জাতান্য ন পুনরোহমেবং যশ্চসি পাণ্ডব ।

যেন ভূতাত্মশেবেণ দক্ষস্যাশ্রুত্থো ময়ি ॥৪।৩৬

এই কথাই আত্মা অল্পত্র আরও বিস্তারিত ভাবে বলিয়াছে—

সর্বভূতহুমাঙ্গানং সর্বভূতানি চাত্মনি ।

দক্ষতে যোগযুক্তীয়া সর্বত্র সমদর্শনঃ ॥৬।২৯

যো মাং পশুতি সর্বত্র সর্বঞ্চ ময়ি পশুতি ।

তস্মাহং ন প্রণশ্যামি স চ মে ন প্রণশুতি ॥৬।৩০

সর্বভূতস্থিতং যো মাং ভজত্যেকাত্মমাস্থিতঃ ।

সর্বথা বর্তমানোহপি স যোগী ময়ি বর্ততে ॥৬।৩১

আত্মোপম্যেন সর্বত্র সমং পশুতি যোহর্জুন ।

সুখং বা যদি বা দুঃখং স যোগী পরমো মতঃ ॥৬।৩২

“সর্বত্র সমদর্শী যোগী সর্বভূতে আত্মা এবং আত্মাতে সর্বভূত দর্শন করেন। যিনি আমাকে সর্বত্র দেখেন,

আমি তাঁহাকে কখনও হারাই না, তিনিও আমাকে কখনও হারান না। যিনি একত্রে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন এবং সর্বভূতে অবস্থিত আমাকে ভজনা করেন, তিনি যেখানেই থাকুন আর যাহাই করুন না কেন, তিনি আমার মধ্যেই বাস করেন, কৰ্ম করেন। হে অৰ্জুন, যিনি সুখে দুঃখে সর্বত্র সকলকে সমানভাবে নিজের মত দেখেন, আমার মতে তিনিই শ্রেষ্ঠ যোগী।” ইহাই উপনিষদের প্রাচীন বৈদান্তিক জ্ঞান, এই জ্ঞানকে গীতা সৰ্বদা আমাদের সম্মুখে ধরিয়াছে ; তবে এই জ্ঞানের অগাধ পরবর্তী বিবৃতির তুলনায় গীতার শ্রেষ্ঠত্ব এই যে এই জ্ঞানের সাহায্যে কেমন করিয়া কার্য্যতঃ দিব্য জীবন গড়িয়া তুলিতে হয়, তাহারই উপর গীতা একান্তভাবে ঝোঁক দিয়াছে। এই একত্ব জ্ঞানের সহিত কৰ্ম্মযোগের সম্বন্ধ গীতায় বাব বার বিশেষভাবে দেখান হইয়াছে,—দেখান হইয়াছে যে সংসারে মুক্তভাবে কৰ্ম্ম করিবার ভিত্তিই হইতেছে এই একত্বের জ্ঞান। গীতা যখনই জ্ঞানের কথা বলিয়াছে, তখনই ইহার ফল স্বরূপ সমতার কথাও বলিয়াছে ; গীতা যখনই সমতার কথা বলিয়াছে তখনই ফিরিয়া এই সমতার ভিত্তি স্বরূপ জ্ঞানের কথাও বলিয়াছে। গীতা যে সমতার উপদেশ দিয়াছে তাহার আরম্ভ এবং শেষ কেবল আত্মমুক্তির উপযোগী নিশ্চল অবস্থায় নহে ; তাহা সকল সূর্য্যেই কৰ্ম্মের ভিত্তি। মুক্ত পুরুষের ভিতরের দিকে প্রতিষ্ঠাক্রমে থাকে অক্ষর ব্রহ্মের পরম শান্তি ; তাহার বাহিরের কৰ্ম্ম হয় ঈশ্বরের কৰ্ম্মের আয় বিরাট, মুক্ত, সম.

সর্বব্যাপী—এই কৰ্ম্মের শক্তি আসে ভিতরে প্রতিষ্ঠিত শাস্তি হইতে ; এই দুইকে এক করিয়াই দিব্যকৰ্ম্ম ও দিব্যজ্ঞানের সমন্বয় হয় ।

অত্যান্ত দর্শন, নীতি বা ধর্ম্মশাস্ত্রে জীবনের যে সকল নীতি রহিয়াছে, গীতা তাহাদের কিরূপ মহান্ বিস্তার সাধন করিয়াছে তাহা এখন সহজেই বুঝা যায় । সহিষ্ণুতা, উদাসীনতা এবং আত্মসমর্পণ যে তিনপ্রকার সমতার ভিত্তি তাহা আমরা বলিয়াছি ; গীতা যে কেবল এই তিনটিরই সমন্বয় সাধন করিয়াছে শুধু তাহাই নহে, গীতা তাহাদিগকে বিরাট গভীর ভিত্তির উপর স্থাপন করিয়াছে, তাহাদিগকে মহান্ অত্যুচ্চ সার্থকতা প্রদান করিয়াছে । সহিষ্ণুতার দ্বারা আত্মজয় করিবার যে শক্তি আত্মার আছে তাহার জ্ঞানই স্তোয়িক জ্ঞান (Stoic knowledge), নিজের প্রকৃতির সহিত যুদ্ধ করিয়াই এই সমতা লাভ করিতে হয়, সত্তত সজাগ দৃষ্টি, খাড়া পাহারার দ্বারা প্রকৃতির স্বাভাবিক বিদ্রোহ সমূহকে দমন করিয়া এই সমতা বজায় রাখিতে হয় ; ইহা হইতে এক প্রকার উচ্চধরণের সুখ শাস্তি পাওয়া যায় কিন্তু মুক্ত পুরুষের জীবনে যে পরম আনন্দ তাহা লাভ করা যায় না ; এই মুক্ত জীবন বিধিনিষেধ অনুসারে যাপিত হয় না, দিব্য প্রকৃতির শুদ্ধ সহজ সিদ্ধাবস্থা হইতে আপনা হইতেই জীবনের সমস্ত কৰ্ম্ম সম্পাদিত হয়,—সর্বথা বর্তমানোহপি স যোগী ময়ি বর্ততে,—“তিনি যেখানেই থাকুন আর যাহাই করুন, তিনি ভগবানের মধ্যেই বাস করেন, কৰ্ম্ম

করেন।”—এখানে সিদ্ধি আহরণ করিতে হয় না, চেষ্টা করিয়া রক্ষা করিতে হয় না কারণ উহা আত্মার প্রকৃতিগত হইয়া পড়ে। আমাদের নীচের প্রকৃতিকে জয় করিতে সাধনার প্রথমাবস্থায় ধৈর্য্য, সহিষ্ণুতা ও অধ্যবসায়ের সার্থকতা গীতা স্বীকার করিয়াছে; কিন্তু নিজেদের ব্যক্তিগত চেষ্টায় কতকটা জয়লাভ করিতে পারিলেও, পূর্ণজয়ের মুক্তি লাভ করিতে হইলে ভগবানের সহিত যোগ সাধন ভিন্ন আর অন্য কোন উপায় নাই,—সেই এক দিব্যপুঙ্খের সন্ধান নিজেদের ক্ষুদ্র ব্যক্তিত্বকে ডুবাইয়া দিতে হইবে, ভাবদিচ্ছার মধ্যে ব্যক্তিগত ইচ্ছাকে লয় করিতে হইবে। প্রকৃতির এবং তাহার কর্মের একজন দিব্য প্রভু আছেন, তিনি প্রকৃতির মধ্যে বাস করিয়াও প্রকৃতির উপরে, তিনিই আমাদের শ্রেষ্ঠ সত্তা, আমাদের বিরাট আত্মা; তাঁহার সহিত এক হওয়াই আমাদের দিব্যাবস্থান। ভগবানের সহিত যুক্ত হইয়া আমরা পূর্ণমুক্তি ও পরম জয় লাভ করি। স্তোত্রিকদের যে আদর্শ, যে তপস্বী আত্মজয়ের দ্বারা বাহ্য পারিপার্শ্বিক অবস্থাকেও জয় করিয়া প্রভুত্ব লাভ করিয়াছেন তাঁহার সহিত বেদান্তের স্বরাট, সম্রাট আদর্শের বাহ্যিক সাদৃশ্য আছে; কিন্তু সেই প্রভুত্ব নীচের স্তরে। স্তোত্রিকের প্রভুত্ব সতত আত্মার উপর ও পারিপার্শ্বিক অবস্থার উপর বলপ্রয়োগ করিয়া বজায় রাখিতে হয়; যোগীর যে পূর্ণ মুক্ত প্রভুত্ব তাহা দিব্য প্রকৃতির চিরন্তন ঈশ্বরত্ব হইতে স্বাভাবিক ভাবে উদ্ভূত,—নীচের প্রকৃতি বাহার যন্ত্রমাত্র, উর্দ্ধে

সেই দিব্যপ্রকৃতির মুক্ত বিশালতায় বাস করিয়াই এই পূর্ণ জন্মে পূর্ণ স্বাধীনতায় সহজ, স্বতঃসিদ্ধভাবে প্রতিষ্ঠিত হওয়া যায়। তিনি সকল জিনিষের উপর প্রভুত্ব লাভ করেন, তাঁহার কারণ এই যে তিনি সকল জিনিষের সহিত একাত্মা হন, সর্বভূতাত্ম—ভূতাত্মা। প্রাচীন রোমক সমাজের একটি দৃষ্টান্ত লইয়া স্তোয়িক মুক্তি বুঝান যাইতে পারে,—যে ক্রীতদাসকে তাহার যোগ্যতার জন্ত মুক্তি দেওয়া হইত (libertus), সে যেমন মুক্ত হইয়াও বস্তুতঃ পূর্ব প্রভুরই অধীন থাকিত, স্তোয়িক সাধনায় মুক্ত ব্যক্তিকেও প্রকৃতি তেমনিই তাহার যোগ্যতার জন্ত মুক্তি দেয়। কিন্তু গীতা যে মুক্তির কথা বলিয়াছে তাহা স্বাধীন মনুষ্যের (freeman) জন্মগত স্বাধীন মুক্তি, দিব্য প্রকৃতিতে জন্মলাভ করিয়া এই মুক্তি আপনা হইতেই লাভ করা যায়। মুক্ত পুরুষ যাহাই করুন, যেখানেই থাকুন তিনি ভগবানের মধ্যেই বাস করেন ; তিনি ঘরের ছালাল বালক, তাঁহার ভুল হইতে পারে না, পতন হইতে পারে না কারণ তিনি যাহা এবং তিনি যাহা করেন সে সবই পরম আনন্দময় পরম প্রেমময়, পরম সুন্দর। তিনি যে সাম্রাজ্য ভোগ করেন, রাজ্যম্ সমৃদ্ধম্, তাহা সুখ ও মধুরতার রাজ্য, তাহার সম্বন্ধে গ্রীক পণ্ডিতের এই কথা বলা যায়—“শিশুরই রাজ্য”—“The Kingdom is of the child.”

বিশ্বজগতের প্রকৃত ধারা, বাহবস্তুর অনিত্যতা, সাংসারিক ভেদ বৈষম্যের নিরর্থকতা এবং আভ্যন্তরীণ ধীরতা, শাস্তি,

আলোক ও আত্মনির্ভরতার সার্থকতা—এই সবার জ্ঞানই দার্শনিক * জ্ঞান। ইহা দার্শনিকজ্ঞানলব্ধ উদাসীনতার সমতা ; ইহা হইতে উচ্চ শাস্ত্র ভাব আইসে কিন্তু উচ্চতর আধ্যাত্মিক আনন্দ লাভ করা যায় না ; এই মুক্তি সংসার হইতে বিচ্ছিন্ন অবস্থা—উত্তাল-তরঙ্গ-সঙ্কুল সমুদ্রের মধ্যে পড়িয়া কত লোক হাবুডুবু খাইতেছে, এই দুঃবস্থা হইতে কেহ মুক্তিলাভ করিয়া উচ্চ শৈলশেখর হইতে বেরূপ অগ্নাস্ত্র সকলের দুঃবস্থা দর্শন করে সেইরূপ দার্শনিক জ্ঞানের আলোকে সংসারের দুঃখ ও অনিত্যতা হৃদয়ঙ্গম করিয়া, সংসার হইতে দূরে সরিয়া যাইয়া এই মুক্তিলাভ করা যায়—শেষ পর্য্যন্ত ইহা সংসার হইতে বিচ্ছিন্ন অবস্থা ভিন্ন আর কিছুই নহে এবং ইহা সংসারের কোন কাজেই লাগে না। সাধনার প্রথমাবস্থায় এরূপ দার্শনিক উদাসীনতার যে উপযোগিতা আছে গীতা তাহা স্বীকার করিয়াছে ; কিন্তু, যে উদাসীনতা গীতার চরমলক্ষ্য তাহাতে সংসার হইতে বিচ্ছিন্নতার কোন ভাব নাই, সে অবস্থাকে ঠিক উদাসীনতা বলা চলে কিনা সন্দেহ। যেন উচ্চে বসিয়া আছে এরূপ একটা ভাব সে অবস্থায় আছে বটে, উদাসীনবৎ, কিন্তু

---

* ইংরাজী 'philosophy' শব্দের প্রতিশব্দ স্বরূপ বাংলায় “দর্শন” শব্দ ব্যবহারই প্রচলিত রীতি এবং আমরাও সেই রীতি অনুসরণ করিয়াছি। তবে মনে রাখা উচিত যে philosophy তত্ত্ববিশীর্ণ ধর্মের অপরোক্ষানুভূত তত্ত্বজ্ঞান নহে, মানসিক বুদ্ধির দ্বারা বিচার বিতর্ক করিয়া যে জ্ঞান লাভ করা যায় তাহা লইয়াই philosophy.

যেমন ভগবান উচ্চে বসিয়া রহিয়াছেন—সংসারে তাঁহার কিছুমাত্র প্রয়োজন নাই, তথাপি তিনি সর্বদা কৰ্ম করিতেছেন এবং সর্বত্র বর্তমান থাকিয়া জীবকে রক্ষা করিতেছেন। সর্বভূতের সহিত একত্বের উপলব্ধির উপর এই সমতা প্রতিষ্ঠিত। দার্শনিক সমতাতে যে অভাব আছে, এখানে তাহা পূর্ণ হইয়াছে ; কারণ ইহার মূলে শান্তি আছে, উপরন্তু প্রেম আছে। এই সমতার অবস্থায় সর্বভূতকে নির্বিশেষে ভগবানের 'মধ্যে' দেখা যায়, সর্বভূতের সহিত একাত্মবোধ হয় অতএব সকলের প্রতিই পরম সহানুভূতি সম্পন্ন হওয়া যায়। কেহই বাদ থাকে না, "অশেষণ", কেবল যে সব শুভ, সুন্দর ও আনন্দদায়ক শুধু সেই সবই নহে, যত নীচ, পতিত, পাপী, কুরূপ হউক না কেন এই সার্বজনীন ঐকান্তিক সহানুভূতি ও আধ্যাত্মিক একত্ব হইতে কোন বস্তু, কোন ব্যক্তিকেই বাদ দেওয়া যাইতে পারে না। এখানে যে কেবল ঘৃণা, ক্রোধ বা হৃদয়হীনতার স্থান নাই শুধু তাহাই নহে, এখানে সরিয়া থাকা, ত্যাগ, গরিমা বা দাস্তিকতারও স্থান নাই। মানুষের বাহ্যিক অজ্ঞান, দুঃখ, দুর্দশার জগৎ তাহার প্রতি দেবোচিত করুণা থাকিবে, তাহাকে জ্ঞান দিবার, শক্তি দিবার, আনন্দ দিবার দেবোচিত প্রবৃত্তি থাকিবে ; কিন্তু মানুষের মধ্যে যে দিব্য আত্মা রহিয়াছে তাহার প্রতি আরও অধিক কিছু থাকিবে, ভক্তি ও প্রেম থাকিবে। কারণ সকলের ভিতর হইতে,—যেমন সাধু ও জ্ঞানীর ভিতর হইতে, তেমনই চোর, চণ্ডাল, পতিতার ভিতর হইতেও সেই

প্রেমময় চাহিয়া আছেন এবং আমাদেরকে ডাকিয়া বলিতেছেন—“এখানেও আমিই”। সর্বভূতস্থিতং যো মাং ভজতি, “সর্বভূতের মধ্যে অবস্থিত আমাকে যে ভালবাসে”—দিব্য দার্ক-জনীন প্রেমের চরম পূর্ণতা ও গভীরতার এত বড় শক্তিমান কথা জগতের আর কোন শাস্ত্রে, কোন ধর্মে বলা হইয়াছে?

আত্মসমর্পণ এক প্রকার ভক্তশূলভ সমতার ভিত্তি—এই সমস্ত ভগবানের ইচ্ছার সম্মুখে নতি, সংসারের সমস্ত দুঃখ কষ্ট মাথা পাতিয়া গ্রহণ করা। গীতায় এই আত্মসমর্পণ আরও পূর্ণতর, সমগ্র সত্তাকে সম্পূর্ণভাবে ভগবানের নিকট সমর্পণ করা। ইহা কেবল মাত্র নিষ্ক্রিয় নতি (passive submission) নহে, পরন্তু ইহা সক্রিয় আত্মদান (active self-giving)। গীতার সমর্পণের অর্থ কেবল সমস্ত জিনিষেই ভগবানের ইচ্ছা দেখা এবং স্বীকার করিয়া লওয়া নহে, কিন্তু নিজের ইচ্ছাশক্তিকে সর্ব কক্ষের প্রভু ভগবানের যন্ত্র করিয়া দেওয়া; এই যন্ত্রভাব কেবল দাসভাব মাত্র নহে, “আমি ভগবানের দাস”, এই ভাবে কর্ম করারও উপরে হইতেছে গীতার যন্ত্রভাব,—প্রথমাবস্থায় যাহাই হউক অন্ততঃ শেষ পর্য্যন্ত আমাদের চৈতন্য ও কর্ম এমন পূর্ণভাবে ভগবানে সমর্পণ করিতে হইবে যেন আমাদের সত্তা ভগবানের সত্তার সহিত এক হইয়া যায় এবং আমাদের অহঙ্কার-শূন্য আধার যেন সম্পূর্ণভাবে ভগবানের ইচ্ছার যন্ত্রমাত্র হয়। শুভ অশুভ, সুখ দুঃখ, মৌভাগ্য দুর্ভাগ্য—সকল প্রকার ফলই সর্বকর্মের প্রভু ভগবানের বলিয়াই গ্রহণ করা হয়, অতএব শেষ

সুত শোক দুঃখ যে কেবল সহ্য করা হয় তাহা নহে. শোক দুঃখ একেবারে লোপ পায় ;—হৃদয়ে পূর্ণ সমতা প্রতিষ্ঠিত হয় । যত্নের ব্যক্তিগত ইচ্ছার কোন বোধ থাকে না ; সৰ্ব্বজ্ঞ সৰ্ব্ব-শক্তিমান ভগবান পূৰ্ব হইতেই সব ঠিক করিয়া রাখিয়াছেন, মানুষের অহঙ্কার ভগবানের ইচ্ছার কোন ব্যতিক্রমই করিতে পারে না, এই জ্ঞান হয় । অতএব একাদশ অধ্যায়ে অৰ্জ্জুনকে নির্দেশ করা হইয়াছে—“আমার দিব্য ইচ্ছা ও ভবিষ্যৎ দৃষ্টিতে আমি ইতিপূর্বেই সব করিয়া রাখিয়াছি, হে অৰ্জ্জুন, তুমি এখন কেবল নিমিত্ত মাত্র হও”—নিমিত্তমাত্রঃ ভব সব্যসাচিন্ (১১।৩৩) । এইরূপ ভাব হইতেই শেষে ব্যক্তিগত ইচ্ছার সহিত ভাগবত ইচ্ছার সম্পূর্ণ যোগ হয় এবং ক্রমশঃ জ্ঞানবৃদ্ধির সহিত এমন অবস্থান লাভ করা যায় যে তখন যজ্ঞ নিখুঁত ভাবে ভগবানের শক্তি ও জ্ঞানের দ্বারা পরিচালিত হয় । বিরাটের সহিত ব্যক্তির এই চরম মিলনের* অবস্থায় আত্মসমর্পণের পূর্ণ সমতা প্রতিষ্ঠিত হয়, মন দিব্য আলোক ও শক্তির আধার হয়, ইচ্ছা-শক্তি জগতে এই দিব্য আলোক ও শক্তির মহান জয়শীল যজ্ঞ হয় ।

অপরে আমাদের প্রতি যে ব্যবহার করে সে সম্বন্ধেও সম্ভাব হয় । সৰ্ব্বত্র এক আত্মাকে দর্শন করিয়া, সৰ্ব্বভূতে ভগবানকে দর্শন করিয়া অন্তরে যে একত্ববোধ, প্রেম, সহানু-ভূতির উদয় হয় তাহা কিছুতেই বিচলিত হয় না, অপরে আমাদের প্রতি যে রূপ ব্যবহারই করুক না কেন । কিন্তু, তাই বলিয়া তাহার যাহা করিবে নির্বিঘ্নে তাহা মানিয়া লইতে

হইবে, এমন কোন কথাই নাই ; এরূপ হইতেই পারে না, কারণ সংসারে লোকে আপন আপন অহঙ্কারের তৃপ্তির জন্য দ্বন্দ্ব বিরোধের সৃষ্টি করিতেছে, ভগবদ্বিচ্ছার সহিত ইহাদের বিরোধ অবশ্যস্তাবী অতএব, যাহারা সর্বদা ভগবদ্বিচ্ছার যত্নভাবে কার্য্য করিবে, তাহাদিগকে সংসারে বাসনাচালিত অহঙ্কৃত নানা ব্যক্তির, নানা কর্ম্মের বিরুদ্ধে দাঁড়াইতেই হইবে। সেইজন্যই অর্জুন বাধা দিতে, যুদ্ধ করিতে, জয় করিতে আদিষ্ট হইয়াছেন ; কিন্তু তাঁহাকে ঘৃণা বা ব্যক্তিগত বাসনা বা ব্যক্তিগত শত্রুভাব পরিহার করিয়াই যুদ্ধ করিতে বলা হইয়াছে, কারণ মুক্ত পুরুষে এই সকল ভাব সম্ভবে না। ব্যক্তিগত অভিমান বর্জন করিয়া ভগবানের ইচ্ছার নিমিত্ত মাত্র হইয়া, লোক সংগ্রহের জন্য, ভাগবত আদর্শের দিকে লোক সকলকে পরিচালনার জন্য কর্ম্ম করা, এই নীতি ভগবানের সহিত, বিশ্বপুরুষের সহিত জীবের একাত্মবোধ হইতেই উদ্ভূত হয়, কারণ বিশ্বব্যাপী দিব্যকর্ম্মের উহাই সমগ্র লক্ষ্য ও অর্থ । আবার সর্বভূতের সহিত আমাদের যে একত্ব তাহারও সহিত এহ নীতির কোন বিরোধ নাই, ইউক না কেন যে এখানে অনেকেই আমাদের সম্মুখে শত্রু বা প্রতিদ্বন্দ্বীরূপে উপস্থিত। কারণ ভাগবত আদর্শ তাহাদেরও আদর্শ, যাহাদের বাহ্য মন অজ্ঞান ও অহঙ্কারের দ্বারা বিপথে চালিত হয় এবং ভাগবত উদ্দেশ্যের বিরুদ্ধে দাঁড়ায় তাহাদেরও অন্তরের নিগূঢ় লক্ষ্য হইতেছে ভাগবত আদর্শে পৌছান। তাহাদিগকে বাধা দিলে বা পরাস্ত করিলেই তাহাদের সর্বোৎ-

কৃষ্ট বাহ্যিক সেবা বা উপকার করা হয়। ইহা উপলব্ধি করিয়া গীতা বাহ্যিক ব্যবহারবৈষম্যের অবশ্যজ্ঞাবিতা অস্বীকার করে নাই, কিন্তু অজ্ঞানজনিত দুর্বল অমুকম্পার উপদেশ দেয় নাই, কিন্তু আন্তরিক জ্ঞানসম্মত সমতা ও প্রেমের আদর্শ অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছে। আত্মায় সকলের সহিত একত্ব থাকিবে, হৃদয়ে সকলের প্রতি শান্ত প্রেম থাকিবে কিন্তু হস্ত মুক্ত থাকিবে জগতে ভগবানের উদ্দেশ্য সম্পন্ন করিতে, মানবজাতিকে শুভ ও মোক্ষের পথে আগাইয়া দিতে, সর্বভূতের সমগ্র হিত সাধন করিতে।—এই ব্যক্তির ঐ ব্যক্তির বাহ্যিক মঙ্গল করিতে যাইয়া কখনই তাহা ভাগবত কার্যের বিরুদ্ধাচরণ করিবে না।

ভগবানের সহিত একত্ব, সর্বভূতের সহিত একত্ব, সর্বত্র সনাতন দিব্য একতার উপলব্ধি এবং সকল মনুষ্যকে এই একত্বের দিকে টানিয়া লওয়া—ইহাই জীবনের ধর্মরূপে গীতায় উপদিষ্ট হইয়াছে। ইহা অপেক্ষা গভীর, উদার, মহৎ ধর্ম আর কিছুই হইতে পারে না। নিজে মুক্ত হইয়া এই একত্বের মধ্যে বাস করা, যে পথে ইহা লাভ করা যায় সমস্ত মানবজাতিকে সেই পথে টানিয়া লওয়া এবং ইতিমধ্যে সমস্ত কর্ম ভগবদর্থে সম্পাদন করা এবং অপরকেও এইরূপে আনন্দের সহিত কর্তব্য সম্পাদনে প্রবৃত্ত করা, কৃৎসনকর্মকৃৎ, সর্বকর্মানি জোষয়ন্—দিব্যকর্মের ইহা অপেক্ষা উদার বা মহৎ নীতি আর কিছু দিতে পারা যায় না। এই মুক্তি এবং এই একত্বই আমাদের মানবীয় প্রকৃতির নিগূঢ় লক্ষ্য, এবং জাতির জীবনে ইহাই চরম ইচ্ছা। সমগ্র

মানবজাতি আজ যে সুখের জন্য বৃথা খুঁজিয়া মরিতেছে তাহার
 জন্য এই দিকে ফিরিতেই হইবে ; মানুষ এই দিকে তখনই
 ফিরিবে যখন তাহারা একবার নিজের মধ্যে ও চারিদিকে
 সর্বেষু, সর্বত্র, ভগবানকে দেখিবার জন্য চক্ষু ও হৃদয়কে উন্মুক্ত
 করিবে এবং শিখিবে যে তাহারা ভগবানের মধ্যেই বাস
 করিতেছে, প্রকৃতি কেবল কারাপ্রাচীর মাত্র, ইহাকে ভাঙ্গিয়া
 ফেলিতেই হইবে, বড় জোর শৈশবের পাঠশালা মাত্র, ইহাকে
 ছাড়িয়া উঠিতেই হইবে, তবেই আমরা সাবালক হইতে পারিব,
 মুক্ত স্বাধীন হইতে পারিব। ভগবান উর্দ্ধে রহিয়াছেন, মনুষ্যের
 মধ্যে রহিয়াছেন, জগতের মধ্যে রহিয়াছেন—সেই সর্বত্র
 বিরাজমান ভগবানের সহিত একাত্ম হইতে হইবে, ইহাই
 মুক্তির অর্থ, ইহাই সিদ্ধির পরম রহস্য।

একবিংশ অধ্যায়

প্রকৃতির অন্ধনিয়ম

(The Determinism of Nature)

আত্মজ্ঞান ও কর্মের মিলনের দ্বারা যখন আমরা উপরের আত্মাতে বাস করিতে সক্ষম হই, তখন আমরা নীচের প্রকৃতির ক্রিয়া প্রণালী অতিক্রম করি। তখন আর আমরা প্রকৃতি এবং গুণের অধীন থাকি না, কিন্তু আমাদের প্রকৃতির প্রভু, ঈশ্বরের সহিত এক হইয়া প্রকৃতিকে ভগবদিক্কা সম্পাদনে নিয়োজিত করিতে পারি, তখন আর আমাদেরকে কর্মের পাশে বদ্ধ হইতে হয় না ; কারণ আমাদের যে উপরের আত্মা তিনিই ভগবান, তিনি প্রকৃতির কর্মের প্রভু এবং কর্মের ফলে বদ্ধ হন না। কিন্তু প্রকৃতিতে অবস্থিত অজ্ঞান আত্মা অজ্ঞানের দ্বারাই গুণে আবদ্ধ হয় কারণ এখানে সে তাহার দিব্য স্বরূপ না জানিয়া মোহবশে অহঙ্কারে আবদ্ধ হয়, মনের ক্ষুদ্র “আমি”কেই নিজের স্বরূপ মনে করে। এই মনের “আমি”কে খুব বড় দেখাইলেও ইহা প্রকৃতিরই একটি মাত্র অঙ্গ (factor) ভিন্ন আর কিছুই নহে ; এই “আমি”রূপ গ্রন্থিকে অবলম্বন করিয়াই প্রকৃতির খেলা চলে এবং এই গ্রন্থিতে অজ্ঞান আত্মা বাঁধা

পড়ে। এই গ্রন্থিকে ছিন্ন করিতে হইবে, এই “আমি”কে কেন্দ্র করিয়া ইহারই তৃপ্তির জন্ত কৰ্ম্ম করা চলিবে না, উচ্চে যে দিব্য বিজ্ঞানময় আত্মা রহিয়াছে তাহাকেই কেন্দ্র করিতে হইবে, তাহা হইতেই সব লইতে হইবে—এই রূপেই প্রকৃতির গুণত্রয়ের অশান্ত দুঃখময় খেলার উপরে উঠিতে পারা যাইবে।

গীতা যে সকল শ্লোকে বলিয়াছে যে মানুষ প্রকৃতির অধীন সেই সকলকে লক্ষ্য করিয়া কেহ কেহ বলিয়া থাকেন যে গীতার নতে এজগতে কাহারও কোনরূপ স্বাধীনতা নাই, প্রকৃতির অন্ধ নিয়মানুসারেই এখানে সমস্ত ব্যাপার সংঘটিত হইয়া থাকে। অবশ্য গীতা যেরূপ জোরের সহিত কথাটি বলিয়াছে, তাহাতে কোন সন্দেহের স্থান আছে বলিয়া মনে হয় না। কিন্তু, গীতার কোন বিশেষ অংশকে স্বতন্ত্র ভাবে বুঝিবার চেষ্টা করা ঠিক নহে, কোন শ্লোককে বিচ্ছিন্নভাবে না দেখিয়া গীতার সমগ্র শিক্ষার সহিত মিলাইয়া তাহার অর্থ করা উচিত, নতুবা ভ্রমপ্রমাদ অবশ্যম্ভাবী। শুধু গীতার কথা নহে, সকল সত্য সম্বন্ধেই ইহা বলা যাইতে পারে যে, সমগ্রভাবে না ধরিয়া শুধু অংশবিশেষের উপর ঝোঁক দিলে প্রকৃত অর্থ বুঝিতে পারা যায় না। গীতার মধ্যে সমস্ত কথাই পরস্পরের সহিত সম্বন্ধযুক্ত, অতএব কোন বিশেষ অংশকে বুঝিতে হইলে, সমগ্র গ্রন্থের শিক্ষার সহিত মিলাইয়া তাহার অর্থ করিতে হইবে। বাহারা শুধু অংশমাত্রের দ্বারাই পরিচালিত হয়, সমগ্রের জ্ঞানের দিকে দৃষ্টি রাখে না তাহারা যে বিপথগ্রস্ত হয়, গীতা

তাহা নির্দেশ করিয়াছে, অকৃৎস্নবিৎ ও কৃৎস্নবিৎ এই দুই শব্দের মধ্যে প্রভেদ করিয়া। সাধারণ লোক অকৃৎস্নবিৎ, জগৎকে খণ্ডভাবে দেখিয়া তাহারা পদে পদে ভুল বোঝে, কিন্তু যোগী কৃৎস্নবিৎ, তিনি সমগ্রভাবে জগতকে দেখিয়া সকল আপাত-বিরোধী তত্ত্বসমূহের সমন্বয় করেন। যোগীজন-বাস্তিত শান্তি ও পূর্ণজ্ঞান লাভ করিতে হইলে সৰ্বপ্রথম প্রয়োজন হইতেছে সমস্ত জগৎকে ধীরভাবে দেখিতে হইবে, সমগ্রভাবে দেখিতে হইবে, আপাতবিরোধী তত্ত্বসমূহের দ্বারা বিভ্রান্ত হইলে চলিবে না। আমাদের এই জটিল রহস্যময় জীবনের এক প্রান্তে আত্মার পূর্ণ স্বাধীনতা এক প্রকারের সত্য, আবার বিপরীত প্রান্তে প্রকৃতির একরকম পূর্ণ প্রভুত্ব, নিয়ন্তৃত্বই বিপরীত প্রকারের সত্য ; আবার, এই দুই বিপরীত সত্যের বিকৃত ছায়া ক্রমবিকাশশীল মনের উপর পড়িলে আত্মার এক প্রকার স্বাধীনতার আভাস হয়,—ইহা আংশিক ও আভাসমাত্র, অতএব ইহা প্রকৃতপক্ষে স্বাধীনতা নহে। এই শেখেরটিকেই সাধারণতঃ আমরা ভুল করিয়া স্বাধীন ইচ্ছা (free will) নাম দিয়া থাকি, কিন্তু গীতা পূর্ণ মুক্তি ও প্রভুত্ব ভিন্ন আর কিছুকেই স্বাধীনতা বলিয়া স্বীকার করে নাই।

সকল সময়ে আমাদের মনে রাখিতে হইবে যে গীতার সমস্ত শিক্ষার পশ্চাতে আত্মা ও প্রকৃতি সম্বন্ধে দুইটি মহান্ তত্ত্ব রহিয়াছে, (১) সাংখ্যের প্রকৃতিপুরুষতত্ত্ব এবং (২) এই তত্ত্ব যাহার দ্বারা সংশোধিত ও সম্পূর্ণ হইয়াছে বেদান্তের সেই

ত্রিধাপুরুষ * ও দ্বিধা প্রকৃতির তত্ত্ব,—প্রকৃতির নীচের রূপ হইতেছে ত্রিগুণময়ী মায়া, অপরা প্রকৃতি এবং ইহার উচ্চের রূপ হইতেছে পরাপ্রকৃতি, দিব্যপ্রকৃতি, আত্মার প্রকৃত স্বরূপ। গীতার শিক্ষার নানাস্থানে যে অসামঞ্জস্য ও বিরোধ আপাত-দৃষ্টিতে প্রতীয়মান হয় সে সমুদয়ের প্রকৃত সমন্বয় করিবার ইহাই মূল সূত্র। বস্তুতঃ আমাদের চেতনাময় জীবনের বিভিন্ন স্তর আছে এবং যাহা এক স্তরে কার্য্যতঃ সত্য উপরের আর এক স্তরে উঠিলে তাহাই আর সত্য থাকে না কারণ যখনই আমরা উপরের স্তরে উঠি তখনই উহা ভিন্নমূর্ত্তি ধারণ করে, উপরের স্তর হইতে আমরা সমস্ত জিনিষকে আরও সমগ্র ভাবে দেখিতে পারি। আধুনিক বৈজ্ঞানিক গবেষণা নির্দ্ধারণ করিয়াছে যে মনুষ্য, পশু, বৃক্ষলতা এমন কি ধাতুদ্রব্য পর্য্যন্ত সকলের মধ্যেই বস্তুতঃ একই প্রকারের জীবনের সাড়া পাওয়া যায়, অতএব সকলের মধ্যে নিশ্চয়ই কোন না কোন রকমের স্নায়বিক চৈতন্য আছেই। কিন্তু, প্রত্যেকেই যদি নিজের ভিতরের ব্যাপার বর্ণনা করিতে পারিত তাহা হইলে প্রকৃতির একই প্রকারের ক্রিয়া প্রতিক্রিয়ার চারি প্রকার বিভিন্ন এবং খুবই বিরোধী বর্ণনা পাওয়া যাইত কারণ আমরা যতই বিবর্তনক্রমে উপরে উঠি, ততই সেই সব ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া বিভিন্ন মূল্য, বিভিন্ন অর্থ ধারণ করে। মানবাত্মার বিভিন্ন স্তর সম্বন্ধেও সেইরূপ। আমাদের সাধারণ মানসিক অবস্থায়

---

* স্বর পুরুষ, অক্ষর পুরুষ ও পুরুষোত্তম।

যেটিকে আমরা স্বাধীন ইচ্ছা বলি, একরূপ বলা আমাদের পক্ষে কতকটা যুক্তিসঙ্গত হইলেও, উচ্চস্তরে আকৃষ্ট যোগী সেটিকে স্বাধীনতা বলিবেন না—আমাদের রাত্রি তাঁহার নিকট দিন, আমাদের দিন তাঁহার নিকট রাত্রি, আমরা যেটিকে স্বাধীন ইচ্ছা বলি, তিনি দেখেন সেটি প্রকৃতির গুণের বশত, তাহাতে কিছুমাত্র স্বাধীনতা নাই। তিনি একই জিনিষ দেখেন, কিন্তু উদ্ধ হইতে সর্বজ্ঞের দৃষ্টিতে দেখেন, কৃৎস্নবিৎ আর আমরা দেখি আমাদের আংশিক জ্ঞানের গভী হইতে, অকৃৎস্নবিৎ—ইহা অজ্ঞান ভিন্ন আর কিছুই নহে। আমরা যেটাকে আমাদের স্বাধীনতা বলিয়া গর্ব করি, তিনি দেখেন যে সেটা দাসত্ব।

নিম্ন প্রকৃতির জালের মধ্যে আবদ্ধ থাকিয়াও আমরা যে আমাদের স্বাধীন বলিয়া মনে করি, গীতা ইহাকে অজ্ঞান বলিয়া বুঝিয়াছে এবং এই অজ্ঞান ধারণার বিরুদ্ধেই গীতা বলিয়াছে যে, এই নীচের স্তরে আমাদের “আমি” সম্পূর্ণভাবে প্রকৃতির গুণের অধীন।

প্রকৃতে: ক্রিয়মাণানি গুণৈ: কৰ্ম্মাণি সৰ্ব্বশ: ।

অহঙ্কারবিমূঢ়াত্মা কৰ্ত্তাহমিতি মনতে ॥ ৩২৭

তদ্বিৎ তু মহাবাহো গুণ কৰ্ম্ম বিভাগয়ো: ।

গুণা গুণেষু বৰ্ত্তন্ত ইতি মত্বা ন সজ্জতে ॥ ৩২৮

প্রকৃতে গুণসংমূঢ়া সজ্জন্তে গুণকৰ্ম্মসু ।

তান কৃৎস্নবিদো মন্দান্ কৃৎস্নবিদ্বি বিচালয়েৎ ॥ ৩২৯

ময়ি সৰ্বাণি কৰ্ম্মাণি সংশ্রুতান্যাত্মচেতসা ।

নিরাশী নির্মমো ভূত্বা যুধ্যস্ব বিগতজ্বরঃ ॥ ৩৩০

—“কৰ্ম্মসকল প্রকৃতির গুণ দ্বারা সৰ্ব্বতোভাবে নিষ্পাদিত হইতেছে কিন্তু অহঙ্কারে বিমূঢ় ব্যক্তি মনে করে যে তাহার “আমি”ই বুঝি সব করিতেছে। কিন্তু গুণ ও কৰ্ম্মের বিভাগের প্রকৃত তত্ত্ব যিনি অবগত আছেন, তিনি বুঝেন যে গুণসকলেরই পরস্পরের উপর ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া চলিতেছে এবং ইহা বুঝিয়া তিনি আসক্তি দ্বারা তাহাদের মধ্যে আবদ্ধ হন না। সমগ্রের জ্ঞান যাহাদের আছে তাঁহারা যেন, সমগ্রের জ্ঞান যাহাদের নাই, যাহারা প্রকৃতির গুণে বিমোহিত তাহাদিগকে তাহাদের মানসিক স্থিতি হইতে বিচলিত না করেন। তোমার সমস্ত কৰ্ম্ম আমাতে সমর্পণ করিয়া, কামনা ও অহঙ্কার হইতে মুক্ত হইয়া শোকত্যাগ পূর্বক যুদ্ধ কর।” এখানে চেতনার দুই স্তর স্পষ্ট প্রভেদ করা হইয়াছে—এক স্তরে, আত্মা অহঙ্কারের জালে আবদ্ধ হইয়া প্রকৃতির তাড়নায় কৰ্ম্ম করিতেছে কিন্তু তাহার ভ্রম হইতেছে বুঝি সে স্বাধীন ভাবেই কৰ্ম্ম করিতেছে, আর এক স্তরে আত্মা অহঙ্কার হইতে মুক্ত হইয়াছে, নীচের প্রকৃতির “আমি”র সহিত আর মিজেকে এক বলিয়া ভাবে না, উপর হইতেই প্রকৃতির কার্য্য অবলোকন করিতেছে, পরিচালন করিতেছে, অল্পমতি দিতেছে।

আমরা বলি যে আত্মা প্রকৃতির অধীন ; কিন্তু অন্তদিকে আবার গীতা আত্মা ও প্রকৃতির স্বরূপ প্রভেদ করিতে গিয়া

বলিয়াছে যে আত্মা সকল সময়েই ঈশ্বর, প্রকৃতি তাঁহার অধীনে কার্য্য সম্পাদন করিয়া থাকে। এখানে গীতা বলিয়াছে যে আত্মা অহঙ্কারের দ্বারা বিমূঢ় হয় কিন্তু বেদান্তের মতে আত্মা চিরমুক্ত ও আত্মজ্ঞানসম্পন্ন।

তাহা হইলে এই যে আত্মা অহঙ্কারের দ্বারা বিমূঢ়, প্রকৃতির অধীন, এই আত্মা কোন্ বস্তু? উত্তর হইতেছে এই যে, যখন আমরা আত্মার অধীনতা বা বিমূঢ়তার কথা বলি তখন আমরা আমাদের নীচের স্তরের জীবনের ভাষা প্রয়োগ করি মাত্র; আমরা এখানে যাহাকে আত্মা বলি তাহা প্রকৃত আত্মা, প্রকৃত “পুরুষ” নহে, তাহা প্রকৃত আত্মার ছায়া মাত্র। বাস্তবিক পক্ষে নিম্নস্তরে যাহাকে আমরা সাধারণতঃ “আমি” বলি তাহাই প্রকৃতির অধীন; এইরূপ অধীনতা অবশ্যস্বাভাবী কারণ এই “আমি” নিজেই প্রকৃতির অংশ, প্রকৃতির যন্ত্ৰেরই একটি প্রক্রিয়া; মানসিক চেতনায় আত্মজ্ঞান যখন এই “আমি”কেই আত্মা বলিয়া গ্রহণ করে, তখন নিম্নস্তরে আত্মার মত একটা আভাসের সৃষ্টি হয়। এইরূপে সাধারণতঃ যাহাকে আমরা আত্মা বলি তাহা প্রকৃত পুরুষ নহে, তাহা প্রকৃতির “আমি”, বাসনাকামনাময় আত্মা, তাহা প্রকৃতির কার্য্যাবলীর উপরে পুরুষের চেতনার প্রতিচ্ছায়া; বাস্তবিক পক্ষে ইহা প্রকৃতির তিনগুণেরই একটি ক্রিয়া, অতএব প্রকৃতিরই অঙ্গ। তাহা হইলে বলিতে পারা যায় যে আমাদের মধ্যে দুইটি আত্মা রহিয়াছে, একটি হইতেছে আভাস-আত্মা বা বাসনাকামনাময় আত্মা—গুণত্রয়ের রূপা-

স্তরের সহিত ইহারও রূপান্তর হয়, ইহা সম্পূর্ণভাবে গুণত্রয়ের দ্বারাই গঠিত ও পরিচালিত ; অপরটি হইতেছে প্রকৃতি ও তাহার গুণের অতীত, মুক্ত, শাস্ত্রত পুরুষ। আমাদের দুইটা “আমি” রহিয়াছে, আভাস আত্মা কেবল আমাদের কাঁচা “আমি”, ইহা আমাদের মানসিক কেন্দ্র, ইহা প্রকৃতির নিত্য-পরিবর্তনশীল ক্রিয়াকে, নিত্যপরিবর্তনশীল নামরূপকে গ্রহণ করে, বলে—“আমিই এই নামরূপ, এই যে প্রাকৃত ব্যক্তি সব কাজ কর্ষ করিতেছে ইহাই আমি”—কিন্তু এই প্রাকৃত ব্যক্তি প্রকৃতি ভিন্ন আর কিছুই নহে, ইহা প্রকৃতির গুণেরই সমবায় মাত্র। আর আমাদের যে প্রাকৃত আত্মা, আমাদের বড় বা পাকা “আমি” তাহা বাস্তবিক পক্ষে প্রকৃতির ভর্তা, ভোক্তা, ঈশ্বর বটে কিন্তু তাহা নিজে নিত্যপরিবর্তনশীল প্রাকৃত নাম-রূপের সহিত এক নহে। তাহা হইলে মুক্তির উপায় হইতেছে এই কাঁচা আমির বাসনা কামনা বর্জন করা এবং আত্মা সম্বন্ধে মিথ্যাধারণা বর্জন করা। গুরু তাই বলিলেন—নিরাশীর্নির্মমো ভূত্বা যুধ্যস্ব বিগত জরঃ,—“বাসনা অহঙ্কার হইতে মুক্ত হইয়া, আত্মার সমস্ত কাতরতা হইতে মুক্ত হইয়া যুদ্ধ কর।”

আমাদের স্বরূপ সম্বন্ধে এই মত, সাংখ্যিকৃত প্রকৃতিপুরুষ-তত্ত্ববয়ের বিশ্লেষণ হইতে উৎপন্ন। পুরুষ নিষ্ক্রিয়, অকর্তা ; প্রকৃতি ক্রিয়াশীলা, কর্তা। পুরুষ চেতনাময় সত্তা ; প্রকৃতি জড়, অচেতন, সে নিজের সমস্ত কার্যাবলী চেতনাময় সাক্ষী পুরুষে প্রতিকলিত করে। প্রকৃতি তাহার গুণত্রয়ের অসমতার

দ্বারা কৰ্ম কৰে, এই তিন গুণ অনবরত পরস্পরের সহিত দ্বন্দ্ব করিতেছে, মিশ্রিত হইতেছে, রূপান্তরিত হইতেছে ; প্রকৃতির অহঙ্কারের ক্রিয়ার দ্বারা পুরুষ এই সকল গুণের কৰ্মকে নিজের বলিয়া গ্রহণ করে এবং এইরূপেই নিত্য শান্ত পুরুষে কর্তৃত্ব, পরিবর্তনশীল নামরূপ ও অনিত্যলীলার ভাব সৃষ্টি হয়। অশুদ্ধ প্রাকৃতিক চৈতন্য পুরুষের শুদ্ধ অশ্চৈতন্যকে মেঘাচ্ছন্ন করে ; মন অহঙ্কার ও নামরূপে মগ্ন হইয়া প্রকৃত পুরুষকে ভুলিয়া যায় ; আমরা মনের এই ভ্রমের দ্বারা এবং দেহপ্রাণের বাসনাকামনার দ্বারা আমাদের বুদ্ধিকে বিপর্যাস্ত হইতে দিই। বতদিন পুরুষ এই কার্যে অল্পমতি দিবে, ততদিন আমাদের প্রাকৃত জীবন অহঙ্কার, বাসনা ও অজ্ঞানের দ্বারা পরিচালিত হইবেই।

কিন্তু ইহাই যদি সব হইত তাহা হইলে মুক্তির একমাত্র উপায় হইত এই অল্পমতি প্রত্যাহার করিয়া লওয়া এবং এইরূপে প্রকৃতির গুণের সাম্যাবস্থা আনয়ন করিয়া তাহার সকল কৰ্ম বন্ধ করিয়া দেওয়া। ইহা এক প্রকারের প্রতিকার তাহাতে সন্দেহ নাই, কিন্তু ইহা সেইরূপ রোগচিকিৎসার মত যাহাতে রোগের সঙ্গে রোগীরও শেষ হইয়া যায়—গীতা এইরূপ চিকিৎসা-কেই পুনঃ পুনঃ নিন্দা করিয়াছে। বিশেষতঃ অজ্ঞানীদের উপর এই শিক্ষা চাপাইলে তাহারা তামসিক দিক্ক্ষিয়তাই অবলম্বন করিবে ; তাহাদের বুদ্ধিতে মিথ্যা ভেদজ্ঞান, মিথ্যাবিরোধ উপস্থিত হইবে, বুদ্ধিভেদঃ ; তাহাদের কৰ্মের প্রবৃত্তি এবং তাহাদের বুদ্ধি পরস্পরের বিরোধী হইবে, প্রকৃত সূত্র ধরিতে না

পারিমা তাহারা গোলমালে পড়িবে, মিথ্যাচার, আত্মপ্রতারণার সৃষ্টি হইবে অথবা তামসিক নিশ্চেষ্টতার উদ্ভব হইবে,—বলা বাহুল্য যে সংসারে ও কর্মে প্রবৃত্তির এইরূপ অভাব মুক্তি নহে, ইহা প্রকৃতির নিকট গুণ তমোগুণের অধীনতা, অজ্ঞান ও অপ্রবৃত্তির অধীনতা। অথবা তাহারা ইহার কোন মর্ম্মই গ্রহণ করিতে পারিবে না, এই উচ্চশিক্ষার দোষ ধরিবে, ইহার বিরুদ্ধে বলিবে যে তাহারা তাহাদের মনের ভিতর স্বাধীনতার উপলব্ধি পাইতেছে তাহা কখনও মিথ্যা হইতে পারে না এবং এইরূপে নিজেদের তর্কযুক্তিতে সন্তুষ্ট হইয়া মৃত্যু ও আত্মপ্রতারণায় দৃঢ়রূপে প্রতিষ্ঠিত হইবে, অজ্ঞান অন্ধকারে আরও বেশী ডুবিয়া মুক্তির সম্ভাবনা নষ্ট করিবে।

বাস্তবিক পক্ষে এই সকল উচ্চতর সত্য উচ্চ ক্ষেত্রেরই উপযোগী—চেতনার উচ্চতর, স্তরেই তাহাদিগকে উপলব্ধি করা যায় এবং জীবনে পরিশুদ্ধ করিয়া তোলা যায়। নীচে হইতে এই সকল সত্যকে দেখিলে ভুল দেখা হইবে, ভুল বোঝা হইবে, সম্ভবতঃ তাহাদের অপব্যবহারই করা হইবে। পাপপুণ্যের প্রভেদ সাধারণ অহঙ্কারময় মানবজীবনেরই উপযোগী, পশুত্ব হইতে দেবত্ব পৌছিবার পথের মধ্যে অবস্থিত যে মানবীয় স্তর সেইখানেই পাপপুণ্যের প্রভেদ সত্য ও প্রয়োজনীয়; কিন্তু উচ্চতর স্তরে উঠিলে আমরা পাপপুণ্যের উপরে উঠি, ভগ্নবান যেমন পাপপুণ্যের দ্বন্দ্বের অতীত আমরাও সেইরূপ হই—এই যে সত্য, ইহা এইরূপ উচ্চতর সত্য। কিন্তু নীচের চেতনা

হইতে না উঠিয়া অপরিপক্ক মন লইয়াই যদি আমরা নিম্নস্তরের
অনুপযোগী এই সত্যকে ধরিতে যাই তাহা হইলে আমরা বিষম
অনর্থ ঘটাইব, পাপ পুণ্যের প্রভেদ অমাত্র করিয়া নিজের
আত্মরিক প্রবৃত্তি সমূহকে প্রশ্রয় দিব এবং এইরূপে ভোগের
শ্রোতে গা ভাসাইয়া দিয়া অধঃপাতে যাইব সৰ্বজ্ঞান বিমূঢ়ান্
নষ্টান্ অচেতসঃ। প্রকৃতির নিয়ন্তৃত্বও সেইরূপ উচ্চস্তরের সত্য ;
এটিকে লোক ভুল বুঝিবে এবং ইহার অপব্যবহার করিবে। এই
সত্যের অপব্যবহার তাহার করে যাহারা বলে যে মানুষকে তাহার
প্রকৃতি যেমন গড়িয়াছে সে সেইরূপই হইয়াছে এবং তাহার
প্রকৃতি যাহা করাইবে মানুষ তাহাই করিতে বাধ্য। ইহা এক
হিসাবে সত্য বটে কিন্তু লোকে ইহাকে যে অর্থে বুঝে তাহা
সত্য নহে,—আমরা যদি মনে করি যে পাপ পুণ্য যাহাই করি
না কেন তাহাতে আমাদের কোনই দারিদ্র্য নাই, আমাদেরকে
আমাদের কর্মের ফল ভোগ করিতে হইবে না, তাহা হইলে
বিষম ভুল করা হইবে। কারণ আমাদের ইচ্ছা রহিয়াছে,
বাসনা রহিয়াছে, ইচ্ছা ও বাসনা লইয়া কর্ম করা আমাদের
স্বভাব হইলেও যতদিন আমরা ইচ্ছা ও বাসনার বশে কর্ম
করিব ততদিন সেই কর্মের ফল আমাদেরকে ভোগ করিতেই
হইবে। এই কর্মজাল মহা ভয়ঙ্কর, ইহা অন্মায়, যুক্তিবিগর্হিত
বা দুর্লবোধ্য বলিয়া আমাদের ক্ষুদ্রবুদ্ধির নিকট প্রতীয়মান হইতে
পারে, কিন্তু এ জাল আমাদেরই নিজের তৈয়ারী, এই বন্ধনে
আমরা সাধ করিয়া বদ্ধ হই।

গীতা বলিয়াছে বটে, প্রকৃতিঃ যান্তি ভূতানি নিগ্রহঃ কিং করিষ্যতি, “সংসারে যাহা কিছু আছে সবই আপন আপন প্রকৃতির অনুসরণ করিয়া থাকে, ইহাকে নিগ্রহ করিলে কি হইবে?” যদি শুধু এই কথাটিই ধরা হয় তাহা হইলে মনে হয় যে আত্মার উপর প্রকৃতির ক্ষমতা অসীম, অনতিক্রম্য; সদৃশং চেষ্টতে স্বস্তাঃ প্রকৃতেজ্ঞানবানপি,—জ্ঞানবান ব্যক্তিও নিজ প্রকৃতির অনুসারে কাজ করিয়া থাকেন।” ইহার উপর ভিত্তি করিয়াই গীতা আদেশ করিয়াছে, আমাদের কর্মে যেন আমরা আমাদের প্রকৃতিকেই ঠিক ভাবে অনুসরণ করি।

শ্রেন্নান্ স্বধর্মো বিগুণঃ পরধর্মো ভয়াবহঃ ।

স্বধর্মো নিধনঃ শ্রেষ্টঃ পরধর্মো ভয়াবহঃ ॥ ৩৩৫

“স্বধর্ম দোষযুক্ত হইলেও ইহা উত্তমরূপে অনুষ্ঠিত পরধর্ম অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, স্বধর্মে থাকিয়া মৃত্যুও ভাল, কিন্তু পরধর্মের অনুসরণ বিপজ্জনক।” এই “স্বধর্ম” বলিতে ঠিক কি বুঝায় তাহা আমরা তখনই বুঝিব যখন গীতার শেষের দিকে যেখানে পুরুষ, প্রকৃতি এবং গুণত্রয় সম্বন্ধে বিস্তৃত ব্যাখ্যান আছে, সেখানে আমরা উপস্থিত হইব; স্বধর্মের অনুসরণ বলিতে নিশ্চয়ই ইহা বুঝায় না যে আমরা যাহাকে আমাদের প্রকৃতি বলি সেই প্রকৃতি আমাদেরকে যেদিকে টানিবে, পাপপুণ্য নির্বিশেষে আমাদেরকে সেই দিকেই বাইতে হইবে। কারণ, উল্লিখিত শ্লোক দুইটির (৩৩৩ এবং ৩৩৫) নান্যধানে গীতা আর একটি উপদেশ দিয়াছে :—

ইন্দ্রিয়শ্চেন্দ্রিয়স্বার্থে রাগদ্বেষৌ ব্যবস্থিতৌ ।

তয়োঁর্ন বশমাগচ্ছেৎ তৌ হস্ত পরিপস্থিনৌ ॥ ৩।৩৪

—“প্রত্যেক ইন্দ্রিয়ের বিষয়েই রাগ ও দ্বेष ওত পাতিয়া বসিয়া আছে ; তাহাদের কবলে পড়িও না, তাহারা আত্মার শ্রেয়োমার্গে পরম শত্রু ।” ইহার অব্যবহিত পরে অর্জুন যখন প্রশ্ন তুলিলেন যে আমাদের প্রকৃতির অহুসরণ করাতে যদি কোন দোষ নাই তাহা হইলে আমাদের মধ্যে কে-যেন আমাদিগকে আমাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে বলপূর্বক পাশে প্রবৃত্ত করে, সে সম্বন্ধে কি ? তখন তাহার উত্তরে গুরু বলিলেন, কাম এষ ক্রোধ এষ রজোগুণ সমুদ্ভবঃ,—ইহা কাম এবং কামের সহচর ক্রোধ, ইহারা প্রকৃতির দ্বিতীয় গুণ রজোগুণের সন্তান, এই কাম বা বাসনা আত্মার পরম শত্রু, ইহাকে বধ করিতেই হইবে । গীতা বলিয়াছে, মুক্তির জন্ত প্রথমেই চাই পাপকর্ম পরিত্যাগ করা এবং গীতা সর্বদা আত্মজয়, আত্মনিয়ন্ত্রণ, “সংযমের” উপদেশ দিয়াছে, মনকে, ইন্দ্রিয়কে, সমগ্র নিম্ন প্রকৃতিকে সংযত করিতে বলিয়াছে ।

অতএব এখানে একটা প্রভেদ করা আবশ্যক ; প্রকৃতির বাহ্য মূল স্বরূপ, নিজস্ব অবশ্যজ্ঞাবী খেলা তাহাকে দমন করিবার, চাপিয়া দিবার, নিগ্রহ করিবার চেষ্টা বৃথা ; কিন্তু এই গভীরের খেলা ছাড়া প্রকৃতির একটা বাহিরের খেলা আছে, ইহা তাহার স্বরূপের বিকৃতি, তাহার ভ্রান্ত, অবাস্তব, লক্ষ্যশূন্য খেলা—এই খেলাকে সংযত করিতেই হইবে । “নিগ্রহ” ও “সংযম” এই

দুইয়ের মধ্যেও প্রভেদ রহিয়াছে,—জোর করিয়া দমন করা, চাপিয়া দেওয়া “নিগ্রহ”, আর নিয়মিত সম্ব্যবহারের দ্বারা আয়ত্তাধীন করাই “সংযম”। ইচ্ছাশক্তির দ্বারা প্রকৃতির উপর জোর করাই নিগ্রহ, ইহাতে পরিণামে জীবের স্বাভাবিক শক্তি-গুলিকে অবসন্ন করা হয়, আত্মানন্ম অবসাদয়েৎ; আমাদের উপরের আত্মার দ্বারা আমাদের নীচের আত্মাকে নিয়ন্ত্রিত করাই সংযম—ইহাতে আমাদের ঐ স্বাভাবিক শক্তি সকল আপন আপন নির্দিষ্ট কাজ করিবার সুযোগ পায় এবং চূড়ান্ত দক্ষতার সহিত আপন আপন কাজ করিতে পারে,—যোগঃ কৰ্ম্মসু কৌশলম্। এই সংযমের প্রকৃত স্বরূপ কি গীতা বর্ষা অধ্যায়ের প্রারম্ভে তাহা বেশ পরিষ্কার করিয়া বলিয়াছে।

উদ্ধরেদাত্মনা ত্মনং না ত্মানমবসাদয়েৎ।

আত্মৈব হাত্মনো বন্ধুরাত্মৈব রিপুৰাত্মনঃ ॥ ৬৫

বন্ধুরাত্মাত্মনস্তস্ত্র্যেনাত্মৈবাত্মনাজিতঃ।

অনাত্মনস্ত শত্রুত্বং বর্তেতাত্মৈব শত্রুত্বং ॥ ৬৬

—“আত্মার দ্বারা আত্মাকে উদ্ধার করিতে হইবে, আত্মাকে কখনও (ভোগ অথবা দমনের দ্বারা) অবসন্ন করিও না; কারণ আত্মাই আত্মার বন্ধু, আত্মাই আত্মার শত্রু। সেই ব্যক্তির আত্মাই বন্ধু বাহ্যিক মধ্যে (উপরের) আত্মা (নীচের) আত্মাকে হার করিয়াছে, কিন্তু যে ব্যক্তি তাহার (উপরের) আত্মাকে লাভ করিতে পারে নাই, তাহার পক্ষে তাহার (নীচের) আত্মা

শক্রবৎ এবং শত্রুর জায়গাই কার্য্য করে।” যে ব্যক্তি নিজের আত্মাকে জয় করিয়াছেন এবং পূর্ণ আত্মজয়ের, আত্ম-লাভের শান্তিতে পৌছিয়াছেন তাঁহার পরমাত্মা তাঁহার বাহ্য মানবীয় চেতনাতেও স্প্রতিষ্ঠিত, “সমাহিত” হয়।

জিতাত্মনঃ প্রশান্তস্ত পরমাত্মা সমাহিতঃ ।

শীতোষ্ণসুখদুঃখেষু তথা নানাপমানয়োঃ ॥৬।৭

অন্য কথার বলিতে গেলে, উপরের আত্মার দ্বারা নীচের আত্মাকে জয় করা, প্রাকৃত সত্ত্বাকে আধ্যাত্মিক সত্ত্বার দ্বারা জয় করা, ইহাই নানুষের মুক্তি ও স্বিক্সি লাভের পন্থা।

তাহা হইলে আমরা এখানে দেখিতে পাইতেছি যে প্রকৃতির নিরন্তৃত্বের দৌড় বড় বেশী দূর নহে, কতটুক সীমার মধ্যে এবং ঠিক কি অর্থে ইহা সত্য তাহাও আমরা বুঝিতে পারিতেছি। প্রকৃতির বশুতা হইতে মুক্ত হইয়া কেমন করিয়া তাহার উপর প্রভুত্ব লাভ করা যায় ইহা আমরা খুব ভাল করিয়া দেখিতে পাই, যদি আমরা অনুধাবন করি যে প্রকৃতির ক্রমবিকাশপর্য্যায় অধঃ হইতে উর্দ্ধ পর্য্যন্ত প্রকৃতির গুণগুলির ক্রিয়া কিরূপ। প্রকৃতির সর্ব্বনিম্নস্তরে যে সকল বস্তু রহিয়াছে সে সকলে তনোশুণেরই পূর্ণ আধিপত্য, তাহারা এখনও আত্ম-চেতনার আলোক লাভ করে নাই এবং তাহারা প্রকৃতির স্রোতের দ্বারাই সম্পূর্ণভাবে চালিত হয়। জড় পরমাণুর (atom) মধ্যেও একটা ইচ্ছাশক্তি রহিয়াছে, কিন্তু আমরা স্পষ্টই দেখিতে পাই যে এ া ইচ্ছা স্বাধীন ইচ্ছা নহে কারণ ইহা

যান্ত্রিক (mechanical) এবং বাস্তবিক পক্ষে এই ইচ্ছাশক্তি ঐ পরমাণুর অধিকারে নহে, কিন্তু ঐ পরমাণুই এই ইচ্ছাশক্তির অধিকারে। এখানকার বুদ্ধিকে * সাংখ্য যে “জড়” বলিয়াছে তাহা সত্য এবং খুবই স্পষ্ট, ইহা একটা জড় অচেতন, তত্ত্ব, এখানে আত্মচেতনের আলোক এখনও বাহিরে দেখা দিতে পারে না, —তাহার বোধশক্তি, ইচ্ছাশক্তি রহিয়াছে বলিয়া পরমাণুর নিজের কোন জ্ঞান নাই; অপ্রবৃত্তি, অজ্ঞানরূপ তমোগুণ ইহাকে সম্পূর্ণ ভাবে অধিকার করিয়া আছে, রজঃকে, সত্ত্বকে সম্পূর্ণ ভাবে ঢাকিয়া রাখিয়াছে, —সত্য বটে যে প্রকৃতি এই প্রকারের বস্তু সকলকে বিরাট কৰ্ম করাইতেছে, কিন্তু জড় বস্তুস্বরূপে, বস্তুকটম্ মায়া। ইহারই উপরের স্তরে উদ্ভিদ, এখানে রজঃ বাহিরে পরিস্ফুট হইতে পারিয়াছে, জীবনীশক্তি দেখা দিয়াছে এবং আমরা যাহাকে সুখ দুঃখ বলিয়া অনুভব করি সেই স্নায়বিক প্রতিঘাতের (nervous reactions) ক্ষমতাও দেখা দিয়াছে, কিন্তু সত্ত্ব এখনও সম্পূর্ণভাবে বদ্ধ, ইহা এখনও পরিস্ফুট হইয়া চেতন বুদ্ধির আলোক জাগাইতে পারে নাই; এখনও সবই জড়, অচেতন বা অর্ধচেতন, এখনও তমঃ রজঃ অপেক্ষা প্রবল এবং দুইয়ে মিলিত হইয়া সত্ত্বকে বন্দী করিয়া রাখিয়াছে।

ইহার উপরের স্তরে হইতেছে, পশু; যদিও তমঃ এখনও

* প্রকৃতিতে যে বোধ শক্তি ও ইচ্ছাশক্তি রহিয়াছে তাহারই সাধারণ নাম,

“বুদ্ধি”।

খুবই প্রবল, যদিও আমরা পশুকে তামসিক সর্গেরই অন্তর্গত বলিতে পারি তথাপি এখানে তমের বিরুদ্ধে রজের শক্তি পূর্বাপেক্ষা অনেক বেশী এবং রজোগুণের বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে জীবনীশক্তির উচ্চতর প্রকাশ, কাম, ক্রোধ, মূখ, দুঃখ ইত্যাদি সম্ভব হইয়াছে ; সম্ভব পরিস্ফুট হইতেছে এবং ইহা এখনও নীচের ক্রিয়ার অধীন হইলেও ইহা হইতে চেতন মনের, প্রথম আলোক, কতকটা অহংজ্ঞান, স্মৃতি, এক প্রকারের চিন্তা, বিশেষতঃ সহজাত সংস্কার (instinct) ও পশুসুলভ সাক্ষাৎজ্ঞান (intuition) সম্ভব হইয়াছে। কিন্তু এখনও বুদ্ধি চেতনার পূর্ণ আলোক বিকাশ করে নাই ; অতএব পশুর কার্যের জন্ত কোন দায়িত্ব তাহার উপর চাপান যায় না। যেমন জড় অণুর অন্ধ চালচলনের জন্ত অণুকে দোষ দেওয়া যায় না, পোড়াইবার জন্ত অগ্নিকে এবং ধ্বংস করিবার জন্ত ঝড়কে দোষ দেওয়া যায় না, তেমনিই হত্যা ও গ্রাস করার জন্ত ব্যাত্তকেও কোন দোষ দেওয়া যায় না। ব্যাত্ত যদি জবাব দিতে পারিত তাহা হইলে নিশ্চয়ই সে মানুষের মত বলিত যে তাহার স্বাধীন ইচ্ছা আছে, কর্তার অহংকার তাহাতে থাকিত এবং সে বলিত—“আগি বধ করি, আগি গ্রাস করি” ; কিন্তু, আমরা খুব স্পষ্ট বৃত্তিতে পারি যে বাস্তবিক পক্ষে ব্যাত্ত রোধ করে না, ব্যাত্তের ভিতরের প্রকৃতিই বধ করে, ব্যাত্ত গ্রাস করে না, ব্যাত্তের ভিতরের প্রকৃতিই গ্রাস করে ; যদি সে বধ করিতে বা গ্রাস করিতে বিরত হয় তবে সেটা স্বাধীন ইচ্ছার দ্বারা নহে, সেটা ক্ষুধার অভাব, ভয় বা

আলস্ত্রের দ্বারা এবং ইহা তাহার মধ্যে প্রকৃতির আর একটি গুণের ক্রিয়া, তমোগুণের ক্রিয়া। ব্যাঘ্রের ভিতরের প্রকৃতি যেমন বধ করে তেমনি সেই প্রকৃতিই আবার বধকার্য্য হইতে বিরত হয়। ব্যাঘ্রের মধ্যে যে আত্মাই থাকুক তাহা নির্বিরোধে প্রকৃতির কার্য্যে সায় দেয়। ব্যাঘ্র যখন আলস্ত্রের বশে কৈন কৰ্ম্ম করে না তখন এই আত্মা বেক্রপ নিশ্চেষ্ট, ব্যাঘ্র যখন তীব্র হিংসার কার্য্যে নিযুক্ত তখনও সেই আত্মা সেইরূপেই নিশ্চেষ্ট। জড় পরমাণুর স্ফার পশুও তাহার প্রকৃতির যান্ত্রিক ক্রিয়ার বশেই কৰ্ম্ম করে, সদৃশঃ চেষ্টতে স্বস্তাঃ প্রকৃতেঃ, যেন যন্ত্রে আরুঢ়, যন্ত্রাক্রান্তাণি মায়ায়া।

তাহা হউক, কিন্তু অন্ততঃ মানুষের মধ্যে ত অল্প এক রকমের ক্রিয়া আছে, একটা স্বাধীন আত্মা আছে, একটা দারিদ্র্যজ্ঞান আছে, প্রকৃতি ছাড়া, মান্নার বাস্তবিক কোশল ছাড়া অল্প একজন প্রকৃত কর্ত্তা আছে? এইরূপই মনে হয়। কারণ মানুষের মধ্যে চেতন বুদ্ধি রহিয়াছে; দ্রষ্টা পুরুষের আলোকে এই বুদ্ধি পূর্ণ,—মনে হয় পুরুষ এই বুদ্ধির ভিতর দিয়া দেখে, বুঝে, অনুমতি দেয় বা নিবেদন করে, সম্মত হয় বা অসম্মত হয়, বাস্তবিক মনে হয় যে এইবারে বুঝি পুরুষ তাহার প্রকৃতির প্রভু হইতে আরম্ভ করিয়াছে। মানুষ ব্যাঘ্রের মতন বা অগ্নির মতন বা ঋতুর মতন নহে; মানুষ খুন করিয়া সাক্ষাই দিতে পারে না যে, “আমি আমার প্রকৃতির অনুসারে কৰ্ম্ম করিতেছি” এবং সে এইরূপ সাক্ষাই দিতে পারে

না কারণ তাহার প্রকৃতি ব্যাপ্ত, ঝড় বা অগ্নির প্রকৃতির মতন-
নহে অতএব ব্যাপ্ত, ঝড় বা অগ্নির স্বধর্ম বা কর্মের নীতি তাহার
স্বধর্ম বা কর্মের নীতি হইতে পারে না। তাহার একটা চেতন
বিচারশক্তি ও ইচ্ছাশক্তি আছে অর্থাৎ একটা বুদ্ধি আছে,
তাহার কার্য্যে তাহাকে এই বুদ্ধিরই অনুসরণ করিতে হইবে।
যদি সে তাহা না করে, যদি সে উত্তেজনায় বশে, রিপূর
তাড়নায় অকৃতভাবে কর্ম করে তাহা হইলে তাহার স্বধর্ম
যথাযথ অনুষ্ঠান করা হয় না, “স্বধর্মঃ স্তু-অনুষ্ঠিতঃ” হয় না,
তাহার পূর্ণ নমুস্বাদের বোধ্য কর্ম করা হয় না, কেবল পশুর
মতনই কর্ম করা হয়। সত্য বটে যে সে যে কোন কর্মই করুক
না কেন, রজোগুণ তাহার বুদ্ধিকে ধরিয়া, সেই কর্ম সন্ধান
করাইয়া লয়, তবুও যেমন করিয়া হউক বুদ্ধির মত লইতেই হয়
অন্ততঃ বুদ্ধিকে জানাইতে হয়, তা সে কর্মের আগেই হউক
আর পরেই হউক। তাহা ছাড়া, মানুষের মধ্যে সত্ত্ব জাগ্রত,
এই সত্ত্ব কেবল সচেতন বিচারবুদ্ধি ও ইচ্ছাক্রমে কার্য্য করে না,
পরন্তু আলোকের সন্ধান করা, সঠিক জ্ঞান ও সেই জ্ঞানানুযায়ী
সঠিক কর্মের অনুসন্ধান করা, আমি ছাড়া আরও লোক আছে
এবং আমার উপর তাহাদের দাবি আছে, সহানুভূতির সহিত
ইহা উপলব্ধি করা, আনাদের নিজ প্রকৃতির উপরের স্বরূপ,
উপরের ধর্ম জানিবার ও অনুসরণ করিবার চেষ্টা করা, এবং
পুণ্য, জ্ঞান ও সহানুভূতির সঙ্গে সঙ্গে যে উচ্চতর শান্তি ও
আনন্দ আইসে তাহা ধারণা করা,—এই সবও মানুষের

কি হইবে। আমাদের “অহং” সর্বদা ইহার “কর্মে”র সহিত নিজেকে এক করিয়া দেখে, এবং বলে “আমি করিয়াছি”, “আমি ইচ্ছা করি”, “আমি হুঃখ ভোগ করি”, কিন্তু সে যদি নিজের দিকে চাহিয়া দেখে বুঝে যে সে কিরূপে গঠিত হইয়াছে তাহা হইলে সে পশুর সম্বন্ধেও যেমন, মানুষের সম্বন্ধেও তেমনিই বলিতে বাধ্য হয় যে “আমার ভিতর প্রকৃতি ইহা করিয়াছে, আমার ভিতর প্রকৃতি ইচ্ছা করে”। আর যদি সে ইহাকে সংশোধন করিয়া বলে “আমার প্রকৃতি” তাহার অর্থ কেবল ইহাই হয় যে “এই ব্যক্তি বিশেষে প্রকৃতি নিজে এই বিশেষরূপ ধারণ করিয়াছে।” জগতের এই তত্ত্বটা বিশেষভাবে উপলব্ধি করিয়াছিলেন বলিয়াই বৌদ্ধগণ বলিতে বাধ্য হইয়াছিলেন যে সমস্তই “কর্ম”, আত্মা বলিয়া বস্তুতঃ কিছু নাই, উহা কেবল অহঙ্কৃত মনের ভ্রমমাত্র। “অহং” যখন মনে করে “আমি এই পুণ্য কর্ম করিতে সক্ষম করিতেছি, ঐ পাপকর্ম বর্জন করিতেছি” তখন প্রকৃতির সত্ত্বগুণের একটি ক্রিয়াকে সে নিজক্রিয়া বলিয়া ভ্রম করে—বাস্তবিক পক্ষে প্রকৃতিই বুদ্ধির ভিতর দিয়া এক প্রকার কর্ম পরিত্যাগ করে, আর একপ্রকার কর্ম বাছিয়া লয়; প্রকৃতির এই ক্রিয়াকে “অহং” নিজের ক্রিয়া বলিয়া মনে করে, যেমন ঘূর্ণায়মান চক্রের উপরিস্থিত মক্ষিকা চক্রেরই সহিত ঘুরিতে ঘুরিতে মনে করিতে পারে যে সে নিজেই ইচ্ছা করিয়া ঘুরিতেছে। সাংখ্য যেমন বলে, নিশ্চেষ্ট

দ্রষ্টা পুরুষের আনন্দের নিমিত্ত প্রকৃতি আমাদের মধ্যে বিভিন্ন-
রূপ ধারণ করিতেছে, বিভিন্ন সঙ্কল্প করিতেছে, কৰ্ম
করিতেছে।

যদিও মাংসখ্যের এই কথা সংশোধিত করিয়া লওয়া আবশ্যক,
(‘কিরূপ পরিবর্তন আবশ্যক তাহা আমরা পরে দেখিব’)
তথাপি আমরা আমাদের ব্যক্তিগত ইচ্ছার যে “স্বাধীনতার”
কথা বলিয়া থাকি তাহার উপর অত্যান্ত শক্তির এত প্রভাব যে
ঐ স্বাধীনতা নিতান্ত আপেক্ষিক (relative) এবং ক্ষুদ্রাদপি
ক্ষুদ্র। এই স্বাধীনতার শক্তি যখন চরমে উঠে তখনও তাহা
ঈশ্বরত্বের (mastery) সমান হয় না। এই স্বাধীনতা যে
ঘটনাস্রোতের তীব্রবেগ রোধ করিবে, সে ভরসা করিতে পারা
যায় না। আমাদের ইচ্ছা যত অধিক সাদৃশ্য হউক না কেন,
রজঃ ও তমঃ তাহাকে এমন ভাবে ঘিরিয়া থাকে, তাহার
সহিত এমন ভাবে মিশিয়া থাকে যে ঐ ইচ্ছা কেবল আংশিক
ভাবেই সাদৃশ্য হইতে পারে এবং কখনই রজঃ বা
তমোগুণের প্রভাব সম্পূর্ণভাবে অতিক্রম করিতে পারে না;
তাই নানুকের সর্বোৎকৃষ্ট কক্ষেও, তীক্ষ্ণ মনস্তত্ত্ববিদের নিরপেক্ষ
দৃষ্টিতে দেখিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে অজ্ঞাতে নানারূপ
আত্মপ্রতারণা প্রবেশ করিয়াছে। যখন আমরা মনে করি যে
আমরা সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে কৰ্ম করিতেছি, তখন আমাদের ঐ
কক্ষের পশ্চাতে যে কত শক্তি লুকাইয়া থাকে বিশেষ অন্তর্দৃষ্টির
দ্বারাও তাহা ধরিতে পারা যায় না; যখন আমরা মনে করি

যে আমরা অহঙ্কার হইতে মুক্ত হইয়াছি; তখনও আমাদের মধ্যে অহঙ্কার লুকাইয়া থাকে,—যেমন পানীর ভিতর থাকে, তেমনিই সাধুর ভিতরও থাকে। আমাদের কর্ম এবং কর্মের উৎস সম্বন্ধে যখন প্রকৃত ভাবে আমাদের চক্ষু খুলিয়া যায়, তখন আমরা গীতার মতনই বলিতে বাধ্য হই, ‘গুণাগুণেষু’ বর্তন্তে—“প্রকৃতির গুণ সকল পরম্পরের উপর ক্রিয়া করিতেছে।”

এইজন্ত সত্ত্বগুণের খুব বেশী প্রাধান্য হইলেও তাহা প্রকৃত স্বাধীনতার অবস্থা নহে। কারণ, গীতা দেখাইয়াছে যে অজ্ঞান গুণের দ্বারা সত্ত্বও বন্ধন করে এবং অজ্ঞান গুণের দ্বারাই বাসনা ও অহঙ্কারের দ্বারাও বন্ধন করে; সত্ত্বের বাসনা মহত্তর, সত্ত্বের অহঙ্কার শুদ্ধতর, কিন্তু যতদিন এই দুইটি—বাসনা ও অহঙ্কার—যে কোন আকারে জীবকে ধরিয়া থাকে, ততদিন কোন স্বাধীনতা নাই। যে মনুষ্য সাধু, জ্ঞানী, তাঁহার ভিতর সাধুর “অহং” রহিয়াছে, জ্ঞানীর “অহং” রহিয়াছে এবং তিনি এই সাম্প্রিক অহঙ্কারের তৃপ্তি করিতে চান; তিনি নিজের জন্তই সাধুতা চান, জ্ঞান চান। যখন আমরা অহঙ্কারের তৃপ্তি চাই না, যখন আমাদের ক্ষুদ্র “আমি”কে কেন্দ্র করিয়া সঙ্কল্প করি না, চিন্তা করি না, ইচ্ছা করি না কেবল তখনই হয় “প্রকৃত স্বাধীনতার অবস্থা। অজ্ঞান কথায় বলিতে গেলে, স্বাধীনতা, চরম স্বরাজ্য তখনই আরম্ভ হইবে যখন প্রাকৃত আত্মার উপরে আমরা পরমাত্মাকে দেখিতে পাইব, ধরিতে পারিব,—আমাদের

ক্ষুদ্র “আমি”, আনাদের অহঙ্কার, এই পরমাত্মাকে দেখিতে দেয় না, গভীর অন্ধকারের ছায়ায় লুকাইয়া রাখিয়াছে। ইহা কেবল তখনই সম্ভব হইতে পারে যখন আমরা আমাদের মধ্যে প্রকৃতির উপর অবস্থিত এক পরমাত্মাকে দেখিতে পাইব, আনাদের ব্যক্তিগত সত্তায় ও চেতনায় তাহার সহিত এক হইব এবং, ব্যক্তিগত কর্মে আনাদের প্রকৃতিকে ভগবদ্ভিচার বহু নাত্র করিয়া দিব,—কেবলমাত্র সেই ইচ্ছাই সকলের উপরে এবং প্রকৃতভাবে স্বাধীন ও মুক্ত। ইহার জন্য আনাদিগকে গুণত্রয়ের বহু উল্কে উঠিতেই হইবে, ত্রিগুণাতীত হইতে হইবে; কারণ পরমাত্মা সত্ত্বগুণেরও উপরে। সেখানে উঠিতে হইলে আনাদিগকে সত্ত্বের ভিতর দিয়াই উঠিতে হইবে বটে, কিন্তু বতক্ষণ আমরা সত্ত্বকে ছাড়াইয়া না যাইব ততক্ষণ সেখানে পৌছিতে পারিব না; “অহং” হইতেই আমরা পরমাত্মায় উঠি, কিন্তু “অহং”কে ছাড়াইলে তবেই সেখানে পৌছিতে পারি। সর্ব্বাপেক্ষা তীব্র, ব্যাকুল, আবেগময়, উল্লাসময় বাসনার দ্বারা আমরা তাহার প্রতি আকৃষ্ট হই বস্তু; কিন্তু কেবল তখনই আমরা নিশ্চিত হইয়া তাহাতে বাস করিতে পারি যখন আনাদের সমস্ত বাসনা দূর হইয়া গিয়াছে। এক অবস্থায় আনাদিগকে মুক্তির কাননা হইতেও মুক্ত হইতে হইবে।

দ্বাবিংশ অধ্যায়

ত্রিগুণাতীত

প্রকৃতির নিয়ন্ত্ৰেণ সীমা কতদূর তাহা আমরা দেখিলাম, এই নিয়ন্ত্ৰেণের অর্থ কেবল এই যে, আমরা যে “অহং” হইতে কৰ্ম কবি তাহা নিজেই প্রকৃতির জিয়ার একটি যন্ত্রবিশেষ, এবং সেইজন্যই তাহা প্রকৃতির বশতা হইতে মুক্ত হইতে পারে না, অহংয়ের যে ইচ্ছা তাহা প্রকৃতির দ্বারাই নির্ণীত ইচ্ছা, আমাদের স্বভাবেরই পূর্বকৃত কর্মের দ্বারা আমাদের স্বভাবের রূপ গঠিত ও পরিবর্তিত হইয়াছে, এই ইচ্ছা সেই স্বভাবেরই আংশ এবং আমাদের মধ্যে এইরূপে গঠিত স্বভাব ও ইচ্ছার দ্বারাই বর্তমানে আমরা কি কৰ্ম কবি তাহা নির্ধারিত হয়। কেহ কেহ বলিয়া থাকেন যে পবে আমরা কি কল্পিব তাহা আমাদের পূর্বকৃত কর্মের দ্বারা নির্ণীত হইলেও, আমরা মূর্বপ্রথমে যে কৰ্ম কবি তাহা সম্পূর্ণ স্বাধীন ভাবেই বাছিয়া লই এবং এই প্রাথমিক কর্মে আমাদের স্বাধীনতা আছে এবং আমাদের পরবর্তী কর্মসমূহ এই প্রাথমিক কর্মের উপরই নির্ভর করে, সেই জন্যই আমাদের দাসিত্ব। কিন্তু, প্রকৃতিতে এমন প্রাথমিক কর্ম কোথায় আছে বাহ্যিক পূর্বে আর কোন কর্মই নাই? আমাদের

এমন বর্তমান স্বভাব কোথায় আছে যাহা আমাদের অতীত স্বভাবানুযায়ী কৃত কর্মের দ্বারা সম্পূর্ণ ভাবে নির্ণীত হয় নাই? প্রাথমিক স্বাধীন কর্মের ধারণা এইজন্যই আমাদের মনে উঠে যে আমরা আমাদের বর্তমান হইতে ভবিষ্যতের দিকেই চাহিয়া থাকি, ভবিষ্যৎকে লক্ষ্য করিয়াই অগ্রসর হই, কিন্তু আমাদের বর্তমান হইতে পশ্চাতের দিকে, অতীতের দিকে সর্বদা চাহিয়া দেখি না, এইজন্য বর্তমান এবং বর্তমানের পরিণামফলই আমাদের মনে বেশ স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয়, কিন্তু আমাদের বর্তমান যে সম্পূর্ণ ভাবে আমাদের অতীতেরই ফল সে সম্বন্ধে আমাদের ধারণা খুবই অস্পষ্ট থাকে; এই অতীতকে আমরা দেখি যেন মরিয়া ভূত হইয়া গিয়াছে, একেবারে শেষ হইয়া গিয়াছে। আমরা কথা কই, কর্ম করি যেন প্রতি নূতন মুহূর্ত্তেই আমরা সম্পূর্ণ ভাবে মুক্ত ও স্বাধীন, যাহা ইচ্ছা বলিতে পারি, যাহা ইচ্ছা করিতে পারি। কিন্তু, বাস্তবিক পক্ষে আমাদের এরূপ কোন সম্পূর্ণ স্বাধীনতা নাই, আমরা কখন কি করিব না করিব তাহা বাঁছিয়া লইবার কোন অধিকার আমাদের নাই।

অবশ্য আমাদের মধ্যে যে ইচ্ছা ক্রিয়া করিতেছে, তাহাকে সর্বদা কয়েকটি সম্ভব কর্মের মধ্যে কোন একটি কর্ম বাছিয়া লইতে হয়, কারণ প্রকৃতি সর্বদা এইরূপই করিতেছে; এমন কি যখন আমরা নিশ্চেষ্ট, কোন কর্ম ইচ্ছা করি না, তখনও আমাদের মধ্যে প্রকৃতির ইচ্ছাই এই নিশ্চেষ্টতা, নিষ্ক্রিয়তা বাছিয়া লয়, প্রকৃতির ইচ্ছা অনুসারেই আমরা কর্ম হইতে বিরত

হই ; জড় পরমাণুর মধ্যেও একটা ইচ্ছা সকল সময়েই ক্রিয়া করিতেছে, বাহিয়া লইতেছে। প্রকৃতির ইচ্ছার সহিত আমরা আমাদের “অহং”কে কতটা জড়াই তাহা লইয়াই সমস্ত প্রভেদ ; যখন আমরা নিজেদিগকে এইরূপে জড়াই, তখন প্রকৃতির ইচ্ছাকে আমরা বলি আমাদের ইচ্ছা, বলি যে ইহা স্বাধীন ইচ্ছা এবং আমরাই ইচ্ছা করি, কর্ম করি। তবে ইহা ভুল হউক আর না হউক, মিথ্যা হউক আর না হউক, আমরা যে মনে করি “আমাদের ইচ্ছা”, “আমাদের কর্ম”, এইরূপ ধারণা একেবারে বৃথা নয়, নিশ্চয়োজ্ঞানীয় নয়, প্রকৃতির প্রত্যেক জিনিষেরই সার্থকতা আছে, প্রয়োজনীয়তা আছে। এইরূপ ধারণার ফলে আমাদের মধ্যে প্রকৃতি ক্রমশঃ অন্তর্গত গুণ পুরুষকে জানিতে পারে ; এই জ্ঞান যত বর্দ্ধিত হয়, কর্মেরও তত অধিক বিকাশ ও স্ফূরণ হয় ; এই অহংভাব ও “আমার ইচ্ছা” ভাব সহায় প্রকৃতির উচ্চবিকাশ সম্ভব হয়, ইহার দ্বারা প্রকৃতি তামসিক স্বভাবের নিশ্চেষ্টতা ও আলস্য হইতে রাজসিক স্বভাবের ভোগাকাজ্ঞা ও চেষ্টাতে উঠে এবং রাজসিক স্বভাবের তৃষ্ণা ও দ্বন্দ্ব হইতে উঠিয়া সাত্ত্বিক স্বভাবের উচ্চতর আলোক, সুখ ও পবিত্রতা লাভ করে। প্রাকৃত মনুষ্য যে আপেক্ষিক (relative) আনন্দ লাভ করে তাহা তাহার প্রকৃতির নিম্ন-ভাবের উপর উচ্চভাবের প্রাধান্য ; এইরূপ প্রাধান্য তখনই সম্ভব হয় যখন নীচের গুণকে জয় করিতে উপরের গুণের যে চেষ্টা সেই চেষ্টাকে মানুষ “আমার” চেষ্টা বলিয়া ধারণা করে, “অহং”

কে উপরের গুণের ক্রিয়ার সহিত এক করিয়া দেখে। স্বাধীন ইচ্ছার ধারণা ভ্রান্ত হউক আর না হউক, ইহা প্রকৃতির কার্যের একটি আবশ্যকীয় কৌশল, মানুষের উন্নতি লাভের পথে ইহা প্রয়োজনীয় এবং যতক্ষণ সে আরও উচ্চতর সত্যের ধারণা করিতে সক্ষম না হইতেছে ততক্ষণ তাহার এই স্বাধীনতার ধারণা নষ্ট হইলে তাহার সর্বনাশ হইবে। যদি বলা যায় যে প্রকৃতি মানুষকে ঠকাইয়া নিজের কার্য সিদ্ধ করিয়া লয় এবং ব্যক্তিগত স্বাধীন ইচ্ছার ধারণাটা সর্বাপেক্ষা বড় প্রতারণা তাহা হইলে ইহাও স্বীকার করিতেই হইবে যে এই প্রতারণাটা মানুষেরই কল্যাণের জন্ত এবং ইহা ছাড়া তাহার মনুষ্যত্বের পূর্ণ বিকাশ কখনই সম্ভব হইত না।

কিন্তু এই স্বাধীন ইচ্ছার ধারণাটা সম্পূর্ণ ভ্রম নহে, কেবল ইহাকে ঠিক যেভাবে, যেখানে দেখিতে হইবে সেরূপ দেখা হয় না এবং এইরূপ না দেখাটাই ভুল। “অহং” মনে করে যে সেই বুঝি প্রকৃত আত্মা, সেই যেন কর্মের প্রকৃত কেন্দ্র, সব যেন তাহারই জন্ত, এই ভাবে সে কর্ম করে এবং এইখানেই তাহার ভুল। সে যে মনে করে আমাদের মধ্যে, আমাদের প্রকৃতির এই কর্মেরই মধ্যে এমন এক বস্তু রহিয়াছে যে প্রকৃতির কর্মের প্রকৃত কেন্দ্র এবং তাহার জন্তই সব কিছু—এরূপ মনে করার মধ্যে কোন ভ্রম বা ভুল নাই; কিন্তু এই বস্তু “অহং” নহে, ইহা আমাদের হৃদিস্থিত গুপ্ত ঈশ্বর, দিব্য পুরুষ এবং তাঁহার অংশ জীব,—এই জীব আর “অহং” এক বস্তু নহে। আমাদের মধ্যে

প্রকৃত এক আত্মা রহিয়াছেন, তিনি সকলের প্রভু, তাঁহারই জ্ঞান, তাঁহারই আদেশে প্রকৃতি সমুদয় কৰ্ম করিতেছে, ইহা সত্য ; এই সত্যেরই বিকৃত চূর্ণিত ছায়া আমাদের মনের উপরে পড়িয়া হয় আমাদের অহংয়ের অহমিকা । সেইরূপই অহংয়ের স্বাধীন ইচ্ছার ধারণাও আমাদের মধ্যে স্বাধীন আত্মার যে স্বাধীন ইচ্ছা সেই সত্যেরই বিকৃত ধারণা ; প্রকৃতির যে ইচ্ছা তাহা আত্মার ইচ্ছারই আংশিক ও পরিবর্তিত ছায়া,—আংশিক ও পরিবর্তিত কারণ প্রকৃতির ইচ্ছা কালের পর্য্যায়ক্রম অনুসারে বিকশিত হয়, অনবরত পরিষৰ্ত্তনের ভিতর দিয়া ক্রিয়া করে তাহাতে অতীতের পূর্ণ স্মৃতি নাই, ভবিষ্যতের ফলাফল ও লক্ষ্য সম্বন্ধে পূর্ণ জ্ঞান নাই । কিন্তু ভিতরের (আত্মার) যে ইচ্ছা তাহা কালপর্য্যায়ের অতীত এবং ভূত ভবিষ্যৎ অবগত ; ইহা বিজ্ঞানের পূর্ণ আলোকে বাহ্য ভবিষ্যদ্বাণী করে, তাহা কার্য্যে পরিণত করিবার চেষ্টাই আমাদের মধ্যে প্রকৃতির কৰ্ম, কিন্তু আমাদের অহংকার ও অজ্ঞান এই চেষ্টার বিষম বাধা স্বরূপ হয় ।

কিন্তু, উন্নতির পথে অগ্রসর হইতে হইতে আমাদের এমন একদিন নিশ্চয়ই আসিবে যখন আমরা আমাদের সত্ত্বার প্রকৃত স্বরূপ দেখিতে সক্ষম হইব এবং তখন আমাদের অহংয়ের স্বাধীন ইচ্ছার ভ্রম নিশ্চয়ই দূর হইয়া যাইবে । অহংয়ের স্বাধীন ইচ্ছার ধারণা বর্জিত হইলেই যে কৰ্ম বন্ধ হইবে তাহা নহে, কারণ প্রকৃতিই কর্তা এবং প্রকৃতির ক্রমিকবিকাশে অহংভাবের উদ্ভব হইবার পূর্বে যেমন প্রকৃতি কৰ্ম করিত এইভাবে পরিত্যক্ত হই-

বার পরও তাহার কৰ্ম চলিতে থাকিবে। বরং যে মানুষ এই অহংকার বর্জন করিয়াছে, তাহার মধ্যে বৃহত্তর কৰ্মের বিকাশ করা প্রকৃতির পক্ষে সম্ভব হইতে পারে; কারণ তাহার মন আরও ভালরূপে বৃত্তিতে পারে যে পূর্বকৃত স্বকৰ্মের ফলে তাহার প্রকৃতি বর্তমানে কিরূপ অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছে, আরও ভালরূপে জানিতে পারে যে কি কি পারিপার্শ্বিক শক্তি তাহার প্রকৃতির উপর ক্রিয়া করিয়া তাহার বিকাশের বাধা বা সহায় হইতেছে, তাহার ভিতরে কত শক্তি ও মহত্ত্ব বিকাশের অপেক্ষা করিতেছে সে সম্বন্ধেও খুব স্পষ্ট ধারণা করিতে পারে; এবং তাহার মধ্যে এই যে সকল বৃহত্তর সম্ভাবনার সন্ধান সে পায় সে সম্বন্ধে আত্ম—পুরুষের অনুমতি এইরূপ অহংকারশূন্য মনের ভিতর দিয়া আরও সহজে আসিতে পারে এবং তাহাদের বিকাশ ও পূর্ণতা সাধনে এইরূপ মন প্রকৃতির হস্তে আরও অবাধ (বাধাশূন্য) যন্ত্র হইতে পারে। কিন্তু, এইরূপ স্বাধীন ইচ্ছার ভাব বর্জন যেন কেবল নিয়তিবাদ (fatalism) না হয়; আমাদের মধ্যে যে প্রকৃত আত্মা রহিয়াছে বুদ্ধি তাহার সন্ধান পাইল না, ভাবিতে লাগিল যে প্রাকৃতিক নিয়মের বশেই সব সংঘটিত হইতেছে, এরূপ হইলে চলিবে না; কারণ তাহা হইলে কেবলমাত্র অহংকেই আত্মা বলিয়া আমাদের ধারণা থাকিয়া যাইবে, এবং তখনও আমাদের অহংকে ধরিয়াই আমরা কৰ্ম করিব কারণ এই অহং প্রকৃতির একটি যন্ত্র ভিন্ন আর কিছুই নহে, প্রকৃতি এই অহংকে এবং আমাদের ইচ্ছাকে যন্ত্র করিয়া আপনার কাজ করিয়া

হাইবে এবং এই নিয়তিবাদে আমাদের অবস্থার কোন উন্নতি হইবে না, কেবল আমাদের মানসিক ভাবের কিছু পরিবর্তন হইবে মাত্র।

প্রকৃতি যে আমাদের অহঙ্কৃত সত্ত্বা ও কৰ্ম্মকে নিয়ন্ত্রিত করে কেবল এই বাহ্যিক (Phenomenal) সত্যটুকু গ্রহণ করিবে, আমাদের পরাধীনতাটুকুই উপলব্ধি করিবে; কিন্তু আমাদের ভিতরে গুণ সকলের ক্রিয়ার উপরে যে অজ আত্মা রহিয়াছে তাহাকে দেখিতে পাইব না; আমাদের মুক্তির পথ কোন দিকে তাহা দেখিতে পাইব না। প্রকৃতি এবং অহং লইয়াই আমাদের সব নহে; আমাদের মধ্যে রহিয়াছে স্বাধীন মুক্ত আত্মা, “পুরুষ”।

কিন্তু, পুরুষের এই স্বাধীনতা কিসে? প্রচলিত সাংখ্য-দর্শনের পুরুষ তাহার সত্ত্বার স্বরূপে স্বাধীন, মুক্ত, কিন্তু সে নিষ্ক্রিয়, “অকর্তা” বলিয়াই সে মুক্ত; সে প্রকৃতিকে তাহার কৰ্ম্মের ছায়া নিষ্ক্রিয় আত্মার উপর ফেলিতে দেয় বলিয়াই সে বাহ্যতঃ (Phenomenality) গুণের দ্বারা বদ্ধ, এবং পুরুষের মুক্ত অবস্থা ফিরিয়া পাইতে হইলে প্রকৃতির সহিত তাহার সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন হওয়া ও প্রকৃতির কার্য্য বন্ধ হওয়া প্রয়োজন। তাহা হইলে কোন মানুষ যদি “আমি কর্তা”, বা “আমার কৰ্ম্ম” এরূপ অহঙ্কার বর্জন করে, যদি গীতার উপদেশ মত নিজেকে অকর্তা, আত্মানম্ অকর্তারম্ দেখে, সমস্ত কৰ্ম্ম তাহার নহে, প্রকৃতির, প্রকৃতির গুণের খেলা—এই উপলব্ধিতে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়, তাহা

হইলে পরিণাম কি একইরূপ হইবে না ? সাংখ্যের পুরুষ কিছুই করে না কেবল নিষ্ক্রিয়ভাবে অহুমতি দেয়, কৰ্ম সম্পূর্ণভাবে প্রকৃতির ; স্বরূপতঃ সে সাক্ষী ও অহুমন্তা ও ভর্তা কিন্তু বিশ্ব নিয়ন্তা নহে, বিশ্বের চৈতন্যময় পরিচালক ঈশ্বর নহে। কোন দ্রষ্টা যেরূপ কোন নাটকাভিনয় দর্শন করে এবং তাহাতে সান্ন দেয় কিন্তু অভিনয় কার্যে কোনরূপ যোগদান করে না, সাংখ্যের পুরুষ সেইরূপ দ্রষ্টা ও অহুমন্তা, ইহা সে আত্মা নয় যে আত্মা অভিনয়ের সমগ্র আয়োজন ও পরিচালনা নিজেই করে, নিজের সঙ্গার ভিতরে অভিনয় সম্পাদন করে এবং নিজেই সেই অভিনয় দর্শন করে। অতএব সে (সাংখ্যের পুরুষ) যদি অহুমতি প্রত্যাহার করে, কৰ্ম করার যে ভ্রম হইতে সংসার খেলা চলিতেছে সেই মিথ্যা ভ্রমকে মানিয়া চলিতে অস্বীকৃত হয়, তখন সে আর প্রকৃতির খেলাকে ধরিয়া ও থাকিতে পারে না এবং সে খেলা বন্ধ হইয়া যায়, কারণ দ্রষ্টা চেতন আত্মার পরিতৃপ্তির জন্তই প্রকৃতি খেলা করে এবং পুরুষ সমর্থন না করিলে, সায় ন দিলে প্রকৃতি সে খেলা চালাইতে পারে না। অতএব স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে যে পুরুষ ও প্রকৃতির সম্বন্ধ বিষয়ে সাংখ্য ও গীতার মত এক নহে, কারণ একই প্রক্রিয়ার ফল উভয় মতে বিভিন্ন, অহঙ্কার পরিত্যক্ত হইলে সাংখ্যের মতে কৰ্ম বন্ধ হইয়া যায়, গীতার মতে তখন কৰ্ম হয় মহান, নিঃস্বার্থ, নিষ্কাম, দিব্যকৰ্ম্মী। সাংখ্যমতে আত্মা (পুরুষ) ও প্রকৃতি দুই বিভিন্ন বস্তু, গীতার মতে তাহারা একই স্বয়চ্ছ বস্তুর

দুইটা দিক, দুইটা শক্তি ; আত্মা কেবল অমুমতিদাতা নহেন, আত্মা প্রকৃতির ঈশ্বরও বটেন, ইনি প্রকৃতির ভিতর দিয়া বিশ্বলীলা উপভোগ করেন, প্রকৃতির ভিতর দিয়া দিব্য ইচ্ছা ও দিব্যজ্ঞান প্রকট করেন। ইনি ওতপ্রোতভাবে সকল জিনিষকে ধরিয়া রাখেন, সকল জিনিষ তাঁহাতে অবস্থিত, তাঁহার স্বরূপ সঙ্গার ধর্ম্মানুসারে, সজ্ঞান ইচ্ছানুসারে পরিচালিত। অহং ও অহংয়ের ক্রিয়া হইতে সরিয়া আসিতে হইবে, এই আত্মাকে জানিবার জন্ত, আত্মার ডাকে সাড়া দিবার জন্ত, আত্মার দিব্য সঙ্গা ও স্বরূপের মধ্যে বাস করিবার জন্ত। তখনই মানুষ গুণময়ী নীচের প্রকৃতি ছাড়াইয়া উপরের দিব্য প্রকৃতিতে উঠে।

নীচের প্রকৃতি হইতে উপরের প্রকৃতিতে উঠিবার প্রক্রিয়া প্রকৃতির সহিত আত্মার বিচিত্র সম্বন্ধের উপর নির্ভর করে ; ইহার জন্ত গীতার পুরুষত্রয়ের তত্ত্ব প্রয়োজনীয়। যে আত্মা সাক্ষাৎ ভাবে প্রকৃতির কার্য্য, প্রকৃতির পরিবর্তন, প্রকৃতির ক্রমবিকাশের লীলা পরিচালনা করিতেছে তাহাই ক্ষর, — মনে হয় যে এই ক্ষর পুরুষ প্রকৃতির পরিবর্তনের সহিত পরিবর্তিত হইতেছে, প্রকৃতির গতিতে গতিশীল হইতেছে, ইহার নামরূপের যে পরিবর্তন প্রকৃতির “কর্ম্মের” অবিশ্রান্ত ক্রিয়ার দ্বারা সংঘটিত হইতেছে, তাহা পুরুষের নিজের সঙ্গার পরিবর্তন বলিয়াই মনে হয়। এখানে প্রকৃতি ক্ষর, কালপর্য্যায়ে নিত্য গতিশীল, নিত্য বিকাশশীল। কিন্তু, এই প্রকৃতি আত্মারই কার্য্যকরী শক্তি ভিন্ন আর কিছুই নহে ; কারণ আত্মা স্বরূপে যাহা, সেই

অনুসারেই প্রকৃতি লীলায় বিকশিত হইতে পারে, আত্মার বিকাশের সম্ভাবনা অনুসারেই প্রকৃতি কার্য্য করিতে পারে; আত্মার সম্ভার বিকাশই প্রকৃতি কর্তৃক কার্য্যে পরিণত হয়। আত্মার “স্ব-ভাবের” (the own nature), দ্বারাই, আত্ম-বিকাশের ধর্ম্মের দ্বারাই প্রকৃতির “কর্ম্ম” নির্দ্ধারিত হয়, যদিও মনে হয় বটে যে কর্ম্মের দ্বারাই স্বভাব নির্দ্ধারিত হইতেছে। আমাদের স্বরূপ অনুসারেই আমরা কর্ম্ম করি, আবার আমাদের কর্ম্মের দ্বারাই আমাদের স্বরূপকে ফুটাইয়া তুলি, বিকশিত করি। প্রকৃতি হইতেছে কর্ম্ম, পরিবর্তন, বিকাশ এবং প্রকৃতি সেই শক্তি যাহার দ্বারা এই সকল সম্পাদিত হয়; কিন্তু যে চेतন সম্ভা হইতে এই শক্তি উদ্ভূত তাহাই আত্মা,—এই আত্মারই জ্যোতির্ম্ময় চेतন সম্ভা হইতে প্রকৃতি তাহার পরিবর্তনশীল ইচ্ছা পাইয়াছে, সেই ইচ্ছা প্রকৃতির কর্ম্মের ভিতর দিয়াই প্রকটিত ও বিকশিত হইতেছে। আর এই আত্মা একও বটে, বহুও বটে; ইহা সেই একমাত্র প্রাণবস্ত্র যাহা সমস্ত প্রাণের উপাদান, আবার ইহা সমস্ত প্রাণীও বটে; ইহা এক বিশ্ব-বস্ত্র বটে, আবার ইহা বিশ্বের সংখ্যাভীত সকল বস্ত্রও বটে সর্বভূতানি, কারণ এই সবই “এক”; বহু পুরুষ সকলেই তাহাদের মূল সম্ভায় এক এবং একমাত্র পুরুষ। কিন্তু প্রকৃতির অহং ভাব রূপ কৌশলের বশে মন আত্মাকে প্রকৃতির বিশেষ স্থান কালে সীমাবদ্ধ আংশিক লীলার সহিত এক বলিষ্ঠা দেখে, প্রকৃতির পূর্ব্বকৃত কর্ম্মের ফলে বর্ত্তমানে মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে যে পরি-

বর্জিত অবস্থা হয় তাহাকেই আত্মার সমগ্র চৈতন্য সত্ত্বা বলিয়া ভাবে ; এই অহঙ্কার প্রকৃতিরই কার্য্যের একটা অংশ। মন যে এইরূপে প্রকৃতির লীলাকে খণ্ড খণ্ড করিয়া দেখে, এই ভাব অতিক্রম করিয়া সর্বভূতের একত্ব একপ্রকারে উপলব্ধি করা বাইতে পারে, জানা বাইতে পারে যে এক বিশ্ব-আত্মাই বিশ্ব প্রকৃতির সমস্ত ক্রিয়ার ভিতর প্রকাশিত হইতেছে,—প্রকৃতি আত্মার প্রকাশ, আত্মা প্রকৃতির উপাদান। কিন্তু ইহা জানিলে শুধু বিরাট বিশ্বলীলাই জানা হয়,—এই লীলা মিথ্যা নহে, ভ্রম নহে, কিন্তু কেবল এই লীলার জ্ঞান হইলেই আমাদের আত্মা সম্বন্ধে প্রকৃত জ্ঞান হয় না ; কারণ আমাদের প্রকৃত আত্মা সকল সময়েই এই বিশ্বলীলা অপেক্ষা আরও কিছু, এই লীলার উপরে আরও কিছু।

কারণ, যে আত্মা প্রকৃতিতে প্রকাশিত নিত্য পরিবর্তনশীল প্রকৃতির লীলায় বদ্ধ তাহাৰ উপরে পুরুষের আর এক অবস্থা আছে, তাহা শুধুই একটা অবস্থা বা পদ (a status), তাহা একেবারেই কোন ক্রিয়া বা লীলা নহে ; তাহা হইতেছে শান্ত, অবিকার্য্য, সর্বব্যাপী, স্বপ্রতিষ্ঠ, গতিহীন আত্মা, সৰ্গগতম্ অচলম্ তাহা অবিকার্য্য সত্ত্বা কিন্তু বিকাশ বা লীলা নহে, তাহাই “অক্ষর” পুরুষ। ক্ষর অবস্থায় আত্মা প্রকৃতির লীলার মধ্যে নামিয়াছে, অতএব এখানে যেন আত্মা কালের শ্রোতে, লীলার তরঙ্গে নিজেকে হারাইয়া ফেলিয়াছে, কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে ইহা সত্য নহে, এইরূপ দেখায় মাত্র। অক্ষর অবস্থায় প্রকৃতি-শান্ত-

ভাব ধারণ করিয়া আত্মায় অবস্থান করে, অতএব আত্মা নিজের অবিকার্য্য সত্ত্বা অবগত হয়। সাংখ্যের পুরুষ যখন প্রকৃতির বৈচিত্র্যময় ত্রিগুণের খেলা নিজের মধ্যে প্রতিফলিত করিতেছে এবং নিজেকে সগুণ বলিয়া জানিতেছে, তখনই ক্ষর অবস্থা ; আর এই সকল গুণ যখন সাম্যাবস্থায় পতিত হইয়াছে এবং পুরুষ নিজেকে নিগুণ বলিয়া বুঝিতেছে সাংখ্যের পুরুষের সেই অবস্থাই অক্ষর অবস্থা। অতএব, ক্ষর পুরুষ নিজেকে প্রকৃতির গুণের কর্ম্মের সহিত যুক্ত করায়, কর্ম্মকর্ত্তারূপে প্রতিভাত হয়, কিন্তু অক্ষর পুরুষ গুণ সকলের সমস্ত ক্রিয়া হইতে বিযুক্ত হওয়ায় নিশ্চেষ্ট অকর্ত্তা হয়, সাক্ষী হয়। নান্নুষের আত্মা যখন ক্ষরের ভাব গ্রহণ করে তখন সে নামরূপের খেলার সহিত নিজেকে এক করিয়া দেখে এবং সহজেই প্রকৃতির অহংভাবের দ্বারা নিজের আত্মজ্ঞানকে তমসাবৃত করে, অতএব সে নিজের অহংকেই কর্ম্ম সকলের কর্ত্তা বলিয়া মনে করে ; আর যখন ইহা অক্ষর ভাবে অবস্থিত হয়, তখন সে নিজেকে নামরূপের অতীত সংবস্তুর সহিত এক বলিয়া দেখিতে পায় এবং জানিতে পারে যে প্রকৃতিই সকল কর্ম্ম করিতেছে, সে নিজে নিষ্ক্রিয় সাক্ষী আত্মা, অকর্ত্তারম্। নান্নুষের মনকে এই অবস্থা দ্বয়ের মধ্যে একটির দিকে ঝুঁকিতে হয়, ক্ষরভাব অথবা অক্ষরভাব গ্রহণ করিতে হয় ; নান্নুষ প্রকৃতির দ্বারা ত্রিগুণের খেলায়, নামরূপের খেলায় বদ্ধ থাকে অথবা নামরূপের অতীত নিগুণ অক্ষর অবস্থায় প্রকৃতির খেলা হইতে মুক্ত থাকে।

কিন্তু, আত্মার অক্ষর ভাব ও স্থিতি এবং আত্মার ক্ষরভাব ও প্রাকৃতিক লীলা—এই দুইই বাস্তবিক পক্ষে যুগপৎ রহিয়াছে। এই দুই বিরোধী জিনিষ একই সময়েই থাকিতে পারে, কারণ তাহারা একই পরম সত্তার মধ্যে দুইটি বিভিন্ন ভাব মাত্র, সেই সত্তা এতদুভয়েব কোনটির দ্বারা সীমাবদ্ধ নহে। আত্মার এইরূপ শ্রেষ্ঠ সর্বোচ্চ এক সত্তা যদি না থাকিত তাহা হইলে ক্ষর ও অক্ষরের ব্যাখ্যা করিতে মায়াবাদ বা দ্বৈতবাদের আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইত। আমরা দেখিয়াছি যে গীতার পুরুষোত্তমই * এই পরম সত্তা। সেই পরমাত্মাই ঈশ্বর, ভগবান (God), সর্ব-ভূত-মহেশ্বর। বিশ্বপ্রকৃতির মধ্যে পুরুষোত্তমের প্রকাশ হয় ক্ষরপুরুষকে ধরিয়া এবং সেই বিশ্বপ্রকৃতির দ্বারা হইতেছে দুই রকম পরা ও অপরা। জীব হইতেছে ভগবানের অংশ, বাস্তব ব্যক্তিত্বের মধ্যে ভগবানের বিশেষ রূপায়ন। জীবের যে স্বরূপ

---

* পুরুষোত্তম ক্ষর ও অক্ষর দুইয়েরই উপরে, এই দুইটিকেই লইয়া। পুরুষোত্তমের ভিতরের দিকে প্রতিষ্ঠা রূপে রহিয়াছে যে অসল শান্তি, যে অনন্ত ঐক্য, যে অবিকল্প সাম্য তাহাই অক্ষর পুরুষ আর প্রকাশের জন্ত, লীলার জন্ত যখন প্রকৃতিকে ধরিয়া নামিয়া আসিয়াছেন, বাহিরে চলিয়াছেন তখন প্রকৃতির মধ্যে তিনি গ্রহণ করিয়াছেন ক্ষররূপ। এই যে তিনটি পুরুষ ইহার। একই সত্তার তিনটি রূপমাত্র, তিনটি অবস্থায়। জীবের মধ্যে ইহার। যুগপৎ রহিয়াছে। তবে জীব যতক্ষণ মানসসত্তার মধ্যে আবদ্ধ ততক্ষণ সে উহাদের পরস্পরের যে ঐক্য তাহা ধরিতে পারে না। বিচার বুদ্ধি দিয়া দেখিতে গেলে আলাদা আলাদা করিয়া দেখিতে হয়। মনের উপরে উঠিতে পারিলে তবে উহাদের সম্বন্ধে সম্যক ধারণা সম্ভব।—অনুবাদক।

তাহা ভগবানের পরা প্রকৃতির মধ্যে, অপরা প্রকৃতিকে লইয়া জীবের অজ্ঞানের খেলা। অহঙ্কারমূলক নীচের প্রকৃতিতে গুণ সকল পরস্পরের উপর ক্রিয়া করে, গুণাগুণেষু বর্তন্তে ; ইহাই ত্রৈগুণ্যময়ী মায়া, মানুষের পক্ষে এই মায়া অতিক্রম করা বড়ই কঠিন ব্যাপার, দুঃখত্যাগ,—তবে গুণ সকলের অতীত হইতে পারিলে, এই মায়াকে অতিক্রম করা যায়। কারণ, যদিও ঈশ্বর ক্ষররূপে তাঁহার প্রকৃতি-শক্তির দ্বারা এই সব লীলা করেন, তথাপি অক্ষররূপে তিনি অস্পৃষ্ট, উদাসীন, সব সমভাবে দেখেন, সকলের মধ্যেই ব্যাপ্ত, কিন্তু সকলেরই উপরে। তিন অবস্থাতেই তিনি ঈশ্বর,—সর্বোচ্চ অবস্থায় তিনি পরমেশ্বর, অক্ষর অবস্থায় তিনি সর্বব্যাপী, নিগুণ, প্রভু ও বিভূ এবং ক্ষর অবস্থায় তিনি সর্বত্র ওতপ্রোত ইচ্ছা এবং সর্বত্র বর্তমান সক্রিয় সগুণ ঈশ্বর। যখন তিনি নামরূপের খেলা খেলিতেছেন, তখনও তিনি নামরূপের অতীত সদ্ধার মুক্ত ; তিনি কেবল নিগুণও নহেন, কেবল সগুণও নহেন ; তিনি উপনিষদের ভাষায় নিগুণো-গুণী। কখন কি সংঘটিত হইবে সে সব পূর্ক হইতেই তিনি ইচ্ছা করিয়া রাখিয়াছেন, (যেনন তিনি তখনও জীবিত ধার্তরাষ্ট্রগণ সম্বন্ধে অর্জুনকে বলিয়াছিলেন, মর্যৈবৈতে নিহতাঃ পূর্কমেব, “আমি ইহাদিগকে ইতিপূর্কই মারিয়া রাখিয়াছি”।),—প্রকৃতি কেবল তাঁহার ইচ্ছার ফলেই সে সব কার্যো পরিণত করিতে পারে ; তথাপি ভিতরের দিকে অচল, শাস্ত্র, অক্ষররূপে প্রতিষ্ঠিত থাকায় তিনি তাঁহার কর্মের দ্বারা বদ্ধ হন না, কর্তারম্ অকর্তারম্।

জীব অজ্ঞান অহঙ্কারের বশে প্রকৃতির কার্য ও লীলাকেই নিজের সর্বস্ব বলিয়া মনে করে, এ সব যে তাহার আত্মার শক্তি মাত্র, আত্মা হইতেই উদ্ভূত একথা বুঝিতে পারে না। সে ভাবে যে সে এবং তাহারই ত্রায় অত্যাগ্ন সকলে এই সমস্ত করিতেছে, সে দেখে না যে প্রকৃতিই সমস্ত করিতেছে, দেখেনা যে অহঙ্কার ও আসক্তির বশে সে প্রকৃতির কার্যকে ভুল করিয়া, বিকৃত করিয়া দেখিতেছে। সে গুণত্রয়ের দাস হইয়া কখনও তমোগুণের অন্ধকারময় আবরণে বদ্ধ হইয়া পড়িতেছে, কখনও রজোগুণের প্রবল বাতায় ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইতেছে, কখনও সত্ত্বগুণের খণ্ড আলোকে অস্পষ্টভাবে দেখিতেছে, বাস্তবিক পক্ষে কেবল প্রাকৃত-মনই গুণত্রয়ের বশ, সেই মন হইতে নিজেকে পৃথক বলিয়া বুঝিতে পারিতেছে না। সেইজন্ত সে সুখ ও দুঃখ, হর্ষ ও শোক, বাসনা ও বিক্ষোভ, আসক্তি ও ঘৃণা এই সকলের দ্বারা অভিভূত হইয়া পড়িতেছে; তাহার কোনরূপ স্বাধীনতা নাই সে মুক্ত নহে।

স্বাধীন মুক্তি লাভ করিতে হইলে তাহাকে প্রকৃতির কার্য হইতে সরিয়া অক্ষরের অবস্থায় ফিরিয়া যাইতেই হইবে; তখন সে হইবে, ত্রিগুণাতীত। নিজেকে অক্ষর ব্রহ্ম, পরিবর্তনহীন পুরুষ জানিয়া, সে বুঝিবে যে সে সেই অক্ষর, নামরূপের অতীত সত্ত্বা, আত্মা, যিনি নিশ্চিন্তভাবে লীলা দর্শন করিতেছেন, নিরপেক্ষভাবে সমর্থন করিতেছেন, কিন্তু নিজে শাস্ত্র, উদাসীন, অস্পৃষ্ট, অচল, শুদ্ধ, তিনি সর্বভূতের আত্মার লক্ষিত এক, কিন্তু

প্রকৃতি ও প্রকৃতির কার্যাবলীসহিত এক নহেন। এই আত্মা, যদিও সর্বত্র বর্তমান থাকিয়া প্রকৃতিকে কার্য করিতে অবিকার দিতেছেন, যদিও তাঁহার সর্বব্যাপী সত্ত্বা দ্বাৰা প্রকৃতির কার্য সমর্থন করিতেছেন, অমুমতি দিতেছেন, “প্রভু” “বিভু”, তথাপি তিনি নিজে কর্ম সৃষ্টি কবেন না, কর্তৃত্বের ভাবও সৃষ্টি কবেন না, কর্মের সহিত বলের সংযোগও সৃষ্টি কবেন না।

ন কর্তৃং ন কৰ্ম্মাণি লোকস্ত সৃজতি প্রভুঃ ।

ন কর্ম্মফলসংযোগঃ স্বভাবস্ত প্রবর্ততে ॥ ৫।১৪

ক্ষব পুরুষে স্বভাব কেমন কবিয়া এই সকল সম্পাদন কবি তেছে, স্বভাব প্রবর্তে, এই অক্ষব আত্মা তাহা কেবল সাম্প্রী-ভাবে নিরীক্ষণ কবেন, এই আত্মা প্রকৃতিব খেলায় মগ্ন কোন ব্যক্তির পাপও গ্রহণ কবেন না, পুণ্যও গ্রহণ কবেন না, তিনি সকল অবস্থাতেই নিজেব অব্যাতিক শুদ্ধতা বক্ষা কবেন, না দ্রুত কষ্টচিত্ত পাপং ন চৈব স্মরত বিভুঃ। অজ্ঞানবিমুঢ় অহং বা “আমি”ই এই সমস্ত পাপ পুণ্য নিজেব স্বল্পে চাপাইয়া লয়, বাবণ ইহা নিজেকে কভা ননে কবিয়া কৃত্ত্বের দায়িত্ব গ্রহণ কবে, এবং বাস্তবিক পক্ষে ইহা যে এক মহত্তর শক্তিব যন্ত্রনাত্ম তাহা জুলিয়া মিজেই কত সজ্ঞে, অজ্ঞানেনারত জ্ঞানমুতেন মুহুর্দি জন্তবঃ। মিথুণ অক্ষর সত্ত্বায় ক্রিবিয়া গিয়া আত্মা উচ্চতব আত্মজ্ঞান দ্বিত্ব কবে এবং প্রকৃতিব কর্ম্মের বন্ধন হইতে মুক্ত হয়, প্রকৃতির স্রষ্টার দ্বাৰা আর সংসৃষ্ট হয় না, প্রকৃতির শুভ অশুভের পাপ পুণ্যের ভাব হইতে মুক্ত হয়। প্রাকৃত সত্ত্বা,

মন, দেহ, প্রাণ তখনও থাকে, প্রকৃতি তখনও কার্য্য করে ; কিন্তু ভিতরের আত্মা আর নিজেকে ইহাদের সহিত এক বলিয়া দেখেন না, প্রাকৃত সত্ত্বায় গুণত্রয়ের খেলা চলিলেও তিনি হর্ষ বা শোক করেন না । . তিনি হন সকল ব্যাপারের সাক্ষী, শাস্ত, মুক্ত, অক্ষয় আত্মা ।

এইটিই কি শেষ অবস্থা, চূড়ান্ত সম্ভাবনা, শ্রেষ্ঠ রহস্য ? তাহা হইতেই পারে না, কারণ ইহা একটা মিশ্রিত বা দ্বিধাভিত্ত অবস্থা, পরন্তু সম্পূর্ণ সামঞ্জস্যের অবস্থা নহে, ইহা দ্বিত্বের অবস্থা, একত্বের অবস্থা নহে—এখানে আত্মার স্বাধীনতা আছে, কিন্তু প্রকৃতি তাহার পূর্ণ স্বরূপ লাভ করিতে পারে নাই । ইহা কেবল একটি মধ্যবর্তী স্তর হইতে পারে । তাহা হইলে ইহার উপরে আর কি আছে ? এক উত্তর হইতেছে সন্ন্যাসীর, তিনি অমিশ্র, অথও মুক্তিকে পাইবার নিমিত্ত প্রকৃতিকে বর্জন করেন, কৰ্ম্মকে একেবারে বর্জন করেন, অন্ততঃপক্ষে যতটা পারা যায় সমস্ত কৰ্ম্ম পরিত্যাগ করেন ; কিন্তু, গীতা যদিও এরূপ মীমাংসা স্বীকার করিয়াছে, তথাপি এ মীমাংসা গীতার মনোনীত নহে । গীতাও সমস্ত কৰ্ম্ম ত্যাগ করিতে বলিয়াছে, সৰ্ব্বকৰ্ম্মাণি সন্ন্যস্ত, কিন্তু তাহা ভিতরের ত্যাগ, ব্রহ্মে সমর্পণ । ক্ষররূপে ব্রহ্ম প্রকৃতির কৰ্ম্ম সম্পূর্ণভাবে সমর্থন করেন, অক্ষর রূপে ব্রহ্ম সমর্থন করিলেও, নিজেকে প্রকৃতির কৰ্ম্ম হইতে বিযুক্ত রাখেন, নিজের মুক্তভাব বজায় রাখেন ; অক্ষর ব্রহ্মের সহিত যে জীবাত্মা যুক্ত হইয়াছে সে মুক্ত ও প্রকৃতি হইতে বিযুক্ত, তথাপি ক্ষর

ব্রহ্মের সহিত যুক্ত হইলে সে প্রকৃতির কৰ্ম সমর্থন করে কিন্তু নিজে আর বদ্ধ হয় না। ইহা জীবাত্মার পক্ষে তখনই বেশ সম্ভব হয় যখন সে দেখিতে পায় যে এই দুইই—ক্ষর ও অক্ষর, একই পুরুষোত্তমের দুইটিরূপ। সৰ্বভূতের হৃদয়ে গুপ্ত ঈশ্বর রূপে অধিষ্ঠিত পুরুষোত্তম প্রকৃতিকে পরিচালিত করেন এবং তাঁহার ইচ্ছার বশে প্রকৃতি স্বভাবের দ্বারা সমস্ত কৰ্ম সম্পাদন করে, জীবের অহঙ্কার আর ভগবানের ইচ্ছাকে বিকৃত করে না; জীবাত্মা দিব্যভাবপ্রাপ্ত প্রাকৃত সত্ত্বাকে ভগবানের ইচ্ছার বশ, নিমিত্ত-মাত্রম্, করিয়া দেয়। কৰ্মের মধ্যেও সে থাকে গুণত্রয়ের অতীত, ত্রিগুণাতীত, গুণত্রয় হইতে মুক্ত, নিঃস্বৈগুণ্যঃ, এখন সে গীতার সেই গোড়াকার আদেশ পূর্ণ করে। নিঃস্বৈগুণ্যে ভবার্জুন। বস্তুতঃ এখনও স্বেগুণ সকলের ভোক্তা, ব্রহ্ম বেমন ভোক্তা, কিন্তু সে আর তাহাদের দ্বারা বদ্ধ হয় না, “নিঃগুণঃ গুণভোক্তা চ” সে আসক্ত হয় না কিন্তু সমস্ত সমর্থন করে, অসক্তম্ সৰ্বভূৎ; কিন্তু তাহার মধ্যে গুণ সকলের ক্রিয়া সম্পূর্ণভাবে রূপান্তরিত হইয়া যায়; সে তাহাদের অহঙ্কৃত স্বভাব ও প্রতি-ক্রিয়ার উপরে উঠে। কারণ তখন সে তাহার সমগ্রসত্ত্বা পুরুষোত্তমে যুক্ত করিয়াছে, দিব্য সত্ত্বা ও দিব্যভাব, “মদ্বাব”, প্রাপ্ত হইয়াছে, এমন কি তাহার মন ও প্রাকৃত চেতনাকে ভগবানের সহিত যুক্ত করিয়াছে, “মম্মনা” “নচ্চিত্ত” হইয়াছে। এই রূপান্তরই প্রকৃতির চূড়ান্ত অভিব্যক্তি এবং পূর্ণ দেবজন্ম, রহস্যম্ উত্তমম্। যখন ইহা সম্পূর্ণ হয় তখন আত্মা নিজেকে নিজের

প্রকৃতির অধীশ্বর বলিয়া বুঝিতে পারে এবং নিজে দিব্যজ্যোতির
জ্যোতি ও দিব্য ইচ্ছার ইচ্ছা হইয়া নিজের প্রাকৃত কার্যাবলীকে
দিব্য কৰ্ম্মে পরিণত করিতে পারে।

ত্রয়োবিংশ অধ্যায়

নির্ব্বাণ ও সংসারের কাজ

পূর্ণযোগের দ্বারা পুরুষোত্তমের সহিত জীবাত্মার মিলনই গীতার সম্পূর্ণ শিক্ষা, শুধু জ্ঞানের পথে কেবল অক্ষর ব্রহ্মের সহিত মিলনের যে সঙ্কীর্ণতর মত তাহা গীতার শিক্ষা নহে। এইজন্তই গীতা প্রথমে জ্ঞান ও কর্মের সামঞ্জস্য করিয়া পরে দেখাইতে পারিয়াছে যে জ্ঞান ও কর্ম উভয়ের সহিত সমন্বিত প্রেম ও ভক্তিই উত্তম রহস্যে পৌঁছবার পথে চরম অবস্থা। ইহা কখনই সম্ভব হইত না যদি অক্ষর ব্রহ্মের সহিত মিলনই একমাত্র রহস্য বা সর্বোত্তম রহস্য হইত; কারণ তাহা হইলে একটা বিশেষ অবস্থায় যেমন আমাদের কর্মের ভিতরের ভিত্তি ধ্বংস ও লুপ্ত হইয়া যাইত, ঠিক তেমনিই ভক্তি ও প্রেমেরও ভিতরের ভিত্তি ধ্বংস ও লুপ্ত হইয়া যাইত। কেবল অক্ষর ব্রহ্মের সহিত সম্পূর্ণ অনন্ত মিলনের অর্থ হইতেছে ক্ষর ভাবের সম্পূর্ণ বিলোপ সাধন,—শুধু ইহার সাধারণ ও নীচের খেলা নহে, ইহার মূলই নষ্ট হইয়া যায়, ইহার অস্তিত্ব অসম্ভব হয়, শুধু অবিচার খেলা নহে, বিচার খেলা, জ্ঞানের খেলাও বন্ধ হইয়া যায়।

মাহুষের ভাব লইয়া কর্ম এবং দিব্য ভাব লইয়া যে কর্ম—

এই দুইয়ের প্রভেদ নৃপ্ত হওয়ায়, ক্ষরের খেলা হয় কেবল অজ্ঞানের খেলা, মায়ার খেলা তাহার কোন দিব্য সত্য ভিত্তি থাকে না। অন্তরিক, যোগের দ্বারা পুরুষোত্তমের সহিত মিলনের অর্থ হইতেছে আমাদের মূল সত্য তাহার সহিত একত্ব দর্শন ও উপভোগ কিন্তু আমাদের সক্রিয় প্রকৃতিতে তাঁহার সহিত কিছু প্রভেদ, বিশেষ। আমাদের এই সক্রিয় সত্তাতে তখনও দিব্য কর্মের খেলা চলিতে থাকে, সে সকল কর্ম তখন দিব্য প্রেমের দ্বারা প্ররোচিত এবং পূর্ণ দিব্যভাবে প্রাপ্ত প্রকৃতির দ্বারা অনুষ্ঠিত হয়; ভগবান আত্মার মধ্যে রহিয়াছেন, আবার ভগবান জগতের মধ্যেও রহিয়াছেন, এই দুই উপলব্ধির সামঞ্জস্য হইতেই মুক্ত মানবের পক্ষে কর্ম ও ভক্তি সম্ভব হয়, আর শুধু সম্ভব নহে, তাহার পূর্ণ সিদ্ধির অবস্থায় উহা অবশ্যস্বাবী হয়।

কিন্তু, অক্ষর ভাবের দৃঢ় অনুভূতির ভিতর দিয়াই পুরুষোত্তমের সহিত মিলনের সোজা পথ, গীতা বলিয়াছে যে প্রথমেই ইহা আবশ্যক, এই অনুভূতি দৃঢ় হইলে তবে তাহার পর কর্ম ও ভক্তি দিব্য ভাব পাইতে পারে; অক্ষর ভাবের অনুভূতির উপর গীতা এত জোর দিয়াছে বলিয়াই আমরা ভুল করিয়া বসি। কারণ, যে সকল লোকে গীতা এই প্রাথমিক আবশ্যকতার উপর খুব বেশী জোর দিয়াছে, কেবল সেই গুলিই যদি আমরা গ্রহণ করি কিন্তু যে পরম্পরাগত সমগ্র চিন্তার ধারায় তাহাদের স্থান তাহা লক্ষ্য করিতে অমনোযোগী হই তাহা হইলে সহজেই

আমরা হয়ত ধারণা করিয়া বসিব যে গীতা বাস্তবিক পক্ষে এই শিক্ষা দিতেছে যে, নিষ্ক্রিয় অবস্থায় মিশাইয়া যাওয়াই আত্মার চরম অবস্থা এবং অচল অক্ষর ব্রহ্মের মধ্যে নিখর শান্তিলাভ করার সাধনায় কেবল প্রথমাবস্থায় কৰ্ম একটা উপায় মাত্র। পঞ্চম অধ্যায়ের শেষে এবং সমগ্র ষষ্ঠ অধ্যায়ে গীতা এই দিকে যে জোর দিয়াছে তাহাই সৰ্ব্বাপেক্ষা প্রবল ও ব্যাপক। সেখানে আমরা যে যোগের বর্ণনা দেখিতে পাই তাহার সহিত কোন প্রকারের কৰ্ম খাপ খায় বলিয়া প্রথমে মনে হয় না এবং সেখানে দেখিতে পাই যে যোগী যে অবস্থা লাভ করেন তাহাকে “নির্বাণ” শব্দের দ্বারা পুনঃপুনঃ অভিহিত করা হইয়াছে।

এই যোগলব্ধ অবস্থার লক্ষণ হইতেছে শান্তিম নির্বাণ-পরমাং,—“শান্ত আত্ম নির্বাণের পরম শান্তি”; গীতা যে এখানে বৌদ্ধদের নির্বাণ অর্থাৎ সম্পূর্ণভাবে আত্ম-নাশের আনন্দের কথা বলিতেছে না কিন্তু বৈদান্তিক মতানুসারে পূর্ণব্রহ্মের মধ্যে অংশের লয়ের কথা বলিতেছে, যেন তাহা স্পষ্ট করিবার জন্তই গীতা “ব্রহ্মনির্বাণঃ”, ব্রহ্মে লয়, কথাটি পুনঃপুনঃ প্রয়োগ করিয়াছে; এখানে ব্রহ্ম বলিতে যে অক্ষর ব্রহ্মকেই বুঝাইতেছে সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই, অন্ততঃপক্ষে এই ব্রহ্ম বলিতে প্রধানতঃ সেই কালাতীত আত্মাকে বুঝাইতেছে যিনি প্রকৃতির বাহুলীয়ায় মগ্ন নহেন, যদিও তিনি সর্বত্র ওতপ্রোত রহিয়াছেন। তাহা হইলে আমাদিগকে এখন

দেখিতে হইবে যে এখানে গীতার কথার প্রকৃত মর্ম কি, আর বিশেষ করিয়া দেখিতে হইবে এই যে শান্তির কথা বলা হইয়াছে ইহা কি সম্পূর্ণ কর্মশূন্যতা ও লয়ের শান্তি, অক্ষরে আত্ম-নির্বাণ বলিতে কি বুঝিতে হইবে যে ক্ষরের সমস্ত জ্ঞান ও চৈতন্য লুপ্ত হইবে, গর অবস্থার সমস্ত কর্ম, সমস্ত লীলা বন্ধ হইয়া যাইবে? বাস্তবিক, নির্বাণের সহিত সংসারে কোনরূপ অস্তিত্ব বা কর্ম যে খাপ খায় না এইরূপ ধারণা আমাদের অভ্যস্ত হইয়া পড়িয়াছে এবং আমরা তর্ক করিয়া বেশই বলিতে পারি যে “নির্বাণ” শব্দের ব্যবহারই এ বিষয়ে যথেষ্ট প্রমাণ এবং এই প্রশ্নের চূড়ান্ত মীমাংসা। কিন্তু, আমরা যদি বৌদ্ধমতই ভাল করিয়া অনুধাবন করিয়া দেখি তাহা হইলে নির্বাণের সহিত কোনরূপ সংসারের কাজ খাপ খায় না এই মতটা বৌদ্ধদেরই মত কিনা সে বিষয়ে আমাদের সন্দেহ হইবে; আর গীতার শিক্ষা যদি আমরা ভাল করিয়া অনুধাবন করি—তাহা হইলে আমরা দেখিব যে এরূপ মত এই মহতী বৈদান্তিক শিক্ষার অঙ্গ নহে।

যিনি ব্রহ্মকে জানিয়াছেন, ব্রহ্মচৈতন্যে উঠিয়াছেন, ব্রহ্মবিদ ব্রহ্মগিহিতঃ, তাঁহার পূর্ণ সমতার কথা বলিয়া গীতা ব্রহ্মবোগ ও ব্রহ্ম-নির্বাণ বলিতে কি বুঝে পরবর্তী নয়টি শ্লোকে তাহা পরিস্ফুট করিয়াছে। প্রথমেই বলিয়াছে,—

বাহুস্পর্শে সজ্জাত্বা বিন্দত্যা ত্বানি যৎসুখম্।

স ব্রহ্মযোগযুক্তা ত্বাসুখমক্ষয়মশ্নতে ॥ ৫।২১

“আত্মা যখন আর বাহবস্তুর স্পর্শে আসক্ত নহে, তখনই আত্মার যে সুখ রহিয়াছে তাহা লাভ করা যায় ; এরূপ ব্যক্তি অক্ষয় সুখ ভোগ করেন, কারণ তাঁহার আত্মা ব্রহ্মযোগের দ্বারা মুক্ত।” অনাসক্তি চাই-ই, নতুবা, গীতা বলিয়াছে যে কাম, ক্রোধ ও চিত্তবিক্ষোভের আক্রমণ হইতে মুক্তিলাভ সম্ভব নহে, আর এরূপ মুক্তি ব্যতীত প্রকৃত সুখও সম্ভব নহে। এই সুখ এবং এই সমতা মানুষকে এই দেহেই সম্পূর্ণ ভাবে পাইতে হইবে,—দুঃখময় নীচের প্রকৃতির বশত আর ছায়ামাত্র রহিবে না,—শরীর ত্যাগ করিলে তবেই পূর্ণ মুক্তি পাওয়া যায় এই ভুল ধারণা একেবারে বর্জন করিতে হইবে ; আত্মার পূর্ণ মুক্তি এই জগতেই অর্জন করিতে হইবে, এই জীবনেই, প্রাক্ শরীর-বিমোক্ষণাৎ, ঐ মুক্তি উপভোগ করিতে হইবে। তাহার পর গীতা বলিতেছে,—

যোহন্তঃসুখোহন্তরারামস্তথাস্তজ্যোতিরেব যঃ ।

স যোগী ব্রহ্মনির্বাণং ব্রহ্মভূতোহধিগচ্ছতি ॥ ৫।২৪

—“যাঁহার অন্তরেই সুখ, অন্তরেই আরাম ও শান্তি এবং অন্তরেই আলোক, এরূপ যোগী ব্রহ্ম হন এবং ব্রহ্মে নির্বাণ প্রাপ্ত হন।” এখানে নির্বাণ শব্দের অতি স্পষ্ট অর্থ হইতেছে উচ্চতর অন্তরাত্মাতে নীচের অহংয়ের বা “আমি”র লয়,—এই আত্মা দেশকালের অতীত, কার্য্য কারণ শৃঙ্খলায় উহা বদ্ধ নহে, জগতের নিত্য পরিবর্তনশীল লীলায় উহা বদ্ধ নহে, উহা আত্মানন্দে ও আত্মজ্যোতিতে পূর্ণ এবং নিত্য শান্তিতে

প্রতিষ্ঠিত। যোগী তখন আর “অহং” নহেন, তিনি আর তখন দেহ ও মনের মধ্যে আবদ্ধ ক্ষুদ্র পুরুষটি থাকেন না; তিনি ব্রহ্ম হন; সনাতন আত্মার যে অক্ষর দেবত্ব তাঁহার প্রাকৃত সত্য ও তত্ত্বোত, তাহার সহিত তিনি চেতনায় যুক্ত হন।

কিন্তু, ইহা কি সকল বিশ্ব-চৈতন্য হইতে দূরে সমাধিরূপ কোন গভীর নিদ্রা অথবা ইহা কি এমন কোন নিগুণ ব্রহ্মে প্রাকৃত জীবন ও ব্যক্তিগত সত্ত্বার সম্পূর্ণ লয়ের প্রাথমিক প্রক্রিয়া যে ব্রহ্ম চিরকালের নিমিত্ত প্রকৃতি ও প্রকৃতির কার্যের সম্পূর্ণ অতীত? এইরূপে সংসারের চৈতন্য হইতে সরিয়া আসা কি নির্বাণের জন্ম একান্ত প্রয়োজন, অথবা সংসারে চৈতন্য ও নির্বাণ একই সঙ্গে থাকিতে পারে, এমন কি সংসারের চৈতন্য নির্বাণেরই এক প্রকার অঙ্গ হইতে পারে? গীতার পূর্বাপর কথা অনুধাবন করিলে শেষের অর্থটিই ঠিক বলিয়া মনে হয়। পরের শ্লোকেই গীতা বলিতেছে,—

লভন্তে ব্রহ্মনির্বাসুযয়ঃ ক্ষীণকল্মষাঃ ।

ছিন্নদেহা যতাত্মানঃ সর্বভূতহিতে রতাঃ ॥ ৫।২৫

“সেইরূপ ঋষিগণই ব্রহ্মে নির্বাণ লাভ করেন যাহাদের মধ্যে পাপের দাগ মুছিয়া গিয়াছে, সংশয়ের গ্রন্থি ছিন্ন হইয়াছে, যাহারা আত্মজয়ী, যাহারা সর্বভূতের হিতসাধনে নিযুক্ত।” এরূপ অবস্থালভ করাই নির্বাণ লাভ,—এই অর্থ বুঝিলে বোধ হয় ভুল হইবে না। কিন্তু, পরের শ্লোকটি খুবই স্পষ্ট এবং সেখানে সন্দেহের কোন স্থান নাই।

কামক্রোধবিযুক্তানাং যতীনাং যতচেতসাম্।

অভিতো ব্রহ্মনির্কীর্ণং বর্ভতে বিদিতান্মনাম্ ॥৫।২৬।

—“যে যতিগণ * কাম ও ক্রোধ হইতে মুক্ত হইয়াছেন, সংযতচিত্ত হইয়াছেন, তাঁহাদের ব্রহ্মনির্কীর্ণ তাঁহাদের চতুর্দিকে বর্ভমান, ব্রহ্মনির্কীর্ণ তাঁহাদিগকে ঘিরিয়া থাকে, তাঁহারা ব্রহ্মনির্কীর্ণের মধ্যেই বাস করেন, কারণ তাঁহারা আত্মাকে জানিয়াছেন।” অর্থাৎ আত্মাকে জানা এবং আত্মাকে পাওয়াই নির্কীর্ণে অবস্থান। ইহা যে নির্কীর্ণতত্ত্বের সমধিক প্রসারণ (extension) তাহা খুবই স্পষ্ট। কাম, ক্রোধ প্রভৃতি চিত্তবিক্ষোভের সর্ববিধ কলুষ হইতে মুক্তি, এই মুক্তির ভিত্তি-স্বরূপ মনের সমতা ও আত্মজয়, সর্বভূতের প্রতি সমভাব ও সকলের প্রতি কল্যাণকর প্রেম, যে সংশয় ও অজ্ঞানান্ধকার আমাদিগকে সর্ব ঐক্যের সাধন ভগবান হইতে দূরে রাখে তাহার একান্ত নিরসন এবং আমাদের মধ্যে ও সকলের মধ্যে যে এক আত্মা রহিয়াছেন তাঁহার জ্ঞান—এই সবই নির্কীর্ণ-লাভের উপায়, নির্কীর্ণের লক্ষণ এবং নির্কীর্ণের আধ্যাত্মিক সত্ত্বা।

তাহা হইলে স্পষ্টই দেখা যাইতেছে যে সংসার ও সংসারের কাজের সহিত নির্কীর্ণের কোন বিরোধই নাই। কারণ যে সকল ঋষি এই নির্কীর্ণ লাভ করিয়াছেন তাঁহারা ঋর জগতের

* যাহারা যোগ এবং তপস্যার দ্বারা আত্ম-জয়ের সাধনা করেন তাহাদিগকেই “যতী” বলা যায়।

মধ্যে ভগবানকে দেখিতে পান এবং কৰ্ম্মের দ্বারা তাঁহার সহিত নিবিড়ভাবে সংযুক্ত থাকেন; তাঁহার সৰ্ব্বভূতের হিতসাধনে নিযুক্ত থাকেন, সৰ্ব্বভূতহিতে রতাঃ।

ক্ষর পুরুষের লীলাকে তাঁহার পরিত্যাগ করেন নাই, দিব্য-লীলার পরিণত করিয়াছেন; কারণ, গীতা বলিয়াছে যে, সৰ্ব্ব-ভূতই ক্ষর, ক্ষরঃ সৰ্ব্বভূতানি, এবং সৰ্ব্বভূতের হিতসাধন প্রকৃতির অনিত্যলীলার মধ্যেই দিব্য কৰ্ম্ম। এইরূপ সংসারের কাজের সহিত ব্রহ্মে বাসের কোন অসামঞ্জস্য নাই, বরং এরূপ ব্রহ্মে বাসের জন্ত এরূপ কৰ্ম্ম অবশ্য প্রয়োজনীয় এবং ব্রহ্মে বাসের বাহ্যিক ফলরূপে এই কৰ্ম্ম অবশ্যস্বাভাবী, কারণ যে ব্রহ্মে আমরা নির্বাণ লাভ করি, যে আধ্যাত্মিক চৈতন্যে আমরা ভেদজনক অহং-ভাবে লয় করি, তাহা কেবল আমাদের অন্তরের মধ্যেই নাই, কিন্তু তাহা এই সৰ্ব্বভূতের মধ্যেই রহিয়াছে, তাহা কেবল বিশ্বের ঘটনা সমূহের উর্দ্ধে স্বতন্ত্র ভাবে অবস্থিত নহে কিন্তু তাহা এই সকলের মধ্যেই ব্যাপ্ত, ওতপ্রোত, সকলকেই ধরিয়া রহিয়াছে। তাহা হইলে ব্রহ্মে নির্বাণ বলিতে বুঝিতে হইবে অহং-ভাবের নাশ, অপূর্ণ, বিকৃত জ্ঞানের নাশ, এই অহংভাব হইতেই মিথ্যাজ্ঞানের উৎপত্তি, ভেদজ্ঞানের উৎপত্তি, সৃষ্টির বাহিরের দিকে ত্রিগুণময়ী মায়ার দ্বারা এই অহং জ্ঞান, এই ভেদজনক জ্ঞানের উদ্ভব হয়; কিন্তু সৃষ্টির ভিতরের দিকে রহিয়াছে ঐক্যসাধক, পূর্ণ চৈতন্য, উহাই সমস্ত সৃষ্টিকে ধরিয়া আছে, উহাই পূর্ণ, সনাতন, চরম সত্য,—সেই পূর্ণ অথও চৈতন্য

প্রতিষ্ঠালাভই ব্রহ্মনির্বাণে প্রবেশ। যখন আমরা নির্বাণ লাভ করি, নির্বাণে প্রবেশ করি, তখন ইহা কেবল আমাদের অন্তরের ভিতর থাকে না, কিন্তু চতুর্দিকে থাকে, অভিতো বর্ততে, কারণ^{১৫} এই ব্রহ্মচৈতন্য যে কেবল আমাদের অন্তরেই গুপ্তভাবে রহিয়াছে তাহা নহে, এই ব্রহ্মচৈতন্যের মধ্যেই আমরা বাস করিতেছি। আমরা ভিতরে যাহা, ইহা সেই আত্মা, ইহা আমাদের পরমাত্মা, আবার আমরা বাহিরে যাহা, ইহা সেই আত্মাও বটে, ইহা বিশ্বের পরমাত্মা, সর্বভূতের আত্মা। সেই আত্মার মধ্যে বাস করিলে আমরা সকলের মধ্যেই বাস করি, তখন কেবল আমাদের অহংয়ের মধ্যে, ক্ষুদ্র “আমি”র মধ্যে বাস করি না; সেই আত্মার সহিত একত্ব লাভ করায় বিশ্বের সমস্ত জিনিষের সহিত অবিচল ঐক্যবোধ আমাদের প্রকৃতিগত হইয়া পড়ে, আমাদের কর্মের গোড়ার ভিত্তি হয়, আমাদের সকল কর্মের মূল প্রেরণা হয়।

কিন্তু, আবার ঠিক ইহার পরেই দুইটি শ্লোক পাই, যাহা এই সিদ্ধান্তের বিপরীত বলিয়াই মনে হয়।

স্পর্শান্ কৃত্বা বহির্কীর্বাংশ্চক্ষুশ্চৈবাস্তরে ভ্রবোঃ ।

প্রাণাপাণৌ সমৌ কৃত্বা নাসাভ্যন্তরচারিণৌ ॥ ৫।২৭

যতেল্লিয় মনোবুদ্ধির্মুনির্মোক্ষপরায়ণঃ ।

বিগতেচ্ছাভয়ক্ৰোধো যঃ সদা মুক্ত এব সঃ ॥ ৫।২৮

“সমস্ত বাহ্যস্পর্শ বহিষ্কৃত করিয়া এবং দৃষ্টিকে ভ্রমের মণ্ডে লুপ্ত রাখিয়া এবং নাসিকার অভ্যন্তরে সঞ্চরণকারী প্রাণও

অপাণ বায়ুকে সমান করিয়া, ইন্দ্রিয়, মনও বুদ্ধিকে সংযত করিয়া যে মুনি মোক্ষসাধন করেন, যাহা হইতে ইচ্ছা, ক্রোধ এবং ভয় দূর হইয়াছে, তিনি নিত্যমুক্ত।” এইখানে যোগের যে প্রণালী দেওয়া হইয়াছে তাহা কৰ্মযোগ হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন বলিয়া মনে হয়, এমন কি খাঁটি জ্ঞানযোগ হইতে অর্থাৎ বিচার বিতর্ক ও চিন্তার সাহায্যে জ্ঞানলাভের প্রণালী হইতেও বিভিন্ন বলিয়াই মনে হয়; এই প্রণালীর মধ্যে রাজ-যোগোচিত লক্ষণ সমূহ রহিয়াছে। এখানে মনের সমস্ত ক্রিয়া রোধের কথা রহিয়াছে, ইহাই চিত্তবৃত্তি-নিরোধঃ; এখানে নিঃশ্বাসপ্রশ্বাস নিয়মনের কথা অর্থাৎ প্রাণায়ামের কথা রুহিয়াছে; এখানে দৃষ্টিকে প্রত্যাহার করিবার কথাও রহিয়াছে। এই সকল প্রণালীর দ্বারা অভ্যন্তরীণ সমাধিতে মগ্ন হওয়া যায়। ইহাদের সকলেরই লক্ষ্য মোক্ষ, আর মোক্ষ বলিতে সাধারণ ভাষায় কেবল ভেদজনক অহং-জ্ঞানের বর্জন বুঝায় না, কিন্তু সমগ্র কার্য্যকরী চৈতন্যের বর্জন বুঝায়, পর-ব্রহ্মে আমাদের সত্ত্বার সম্পূর্ণ লয় বুঝায়। তাহা হইলে আমরা কি বুঝিব যে গীতা সম্পূর্ণ লয়ের দ্বারা মুক্তিলাভের শেষ প্রক্রিয়া এখানে বর্ণনা করিয়াছে, না বুঝিব যে বহির্মুখী মনকে সংযত করিবার নিমিত্ত এই প্রণালী একটি বিশিষ্ট উপায়, কেবল সেই জন্তই গীতা এখানে এই প্রণালী নির্দেশ করিয়াছে? ইহাই কি চরম, চূড়ান্ত, শেষ কথা? লয়প্রাপ্ত হওয়াই “আমাদের চরম গতি নহে, কিন্তু বিশ্বজগতের উপরে যে সত্তা রহিয়াছে সেইখানে

প্রতিষ্ঠিত হওয়াই আমাদের চরম গতি এবং এই গতিলাভের জন্ত উক্ত প্রণালী একটি বিশিষ্ট উপায়, সহায়, অন্ততঃপক্ষে একটি দ্বার ; এরূপ অর্থ বুঝিবার যথেষ্ট কারণ আছে, আমরা পরে তাহা দেখিব। এমন কি এখানেও এইটিই শেষ কথা নহে ; শেষ কথা, চরম, চূড়ান্ত কথা বলা হইয়াছে ইহার পরের শ্লোকে, তাহাই এই অধ্যায়ের শেষ শ্লোক।

ভোক্তারং যজ্ঞতপসাং সৰ্বলোকমহেশ্বরম্।

সুহৃদং সৰ্বভূতানাং জ্ঞাত্বা মাং শান্তিমুচ্ছতি ॥৫।২৯

“মানুষ যখন আমাকে সকল যজ্ঞ ও তপস্যার ভোক্তা বলিয়া জানিতে পারে, সৰ্বলোকের মহেশ্বর, সকল জীবের সুহৃদ বলিয়া জানিতে পারে, তখন সে শান্তিলাভ করে।” এখানে আবার কৰ্ম্মযোগেরই শক্তির কথা ; এখানে বিশেষ করিয়া বলা হইল যে নির্কারণের শান্তিলাভ করিতে হইলে সক্রিয় সগুণ ব্রহ্মের জ্ঞান, বিশ্বের পরমাত্মার জ্ঞান আবশ্যক।

এখানে আবার আমরা গীতার সেই মহান্ তত্ত্ব, পুরুষোত্তম তত্ত্ব পাইতেছি ; যদিও এই “পুরুষোত্তম” নামটি গীতার একেবারে শেষের দিকেই ব্যবহৃত হইয়াছে, তথাপি শ্রীকৃষ্ণ “অহং” (“আমি”) বা “মাং” (“আমাকে”) বলিতে সৰ্ব্বত্র পুরুষোত্তমকেই বুঝিয়াছেন ; যিনি আমাদের সনাতন অক্ষর সত্তার এক আত্মরূপে রহিয়াছেন, যিনি আবার জগতেও রহিয়াছেন, সৰ্ব্বভূতে সৰ্ব্ব কৰ্ম্মে রহিয়াছেন, যিনি শান্তি ও স্তব্ধতার প্রভু, আবার শক্তি ও কৰ্ম্মেরও প্রভু, যিনি এই মহায়ুদ্ধে

দিব্য সারথিরূপে অবতীর্ণ, আবার যিনি এই বিশ্বপ্রপঞ্চের অতীত, আত্মা, সৰ্ব্ব, প্রত্যেক জীৱেরই প্রভু—সেই ভগবানই এই পুরুষোত্তম। তিনি সকল যজ্ঞের, সকল তপস্তার ভোক্তা। অতএব যাহারা মুক্তি চান তাহারা যজ্ঞরূপে, তপস্তারূপে কৰ্ম করিবেন ; তিনি সৰ্বলোকমহেশ্বর,—প্রকৃতিতে এবং এই সৰ্বভূতে প্রকাশিত, অতএব যিনি মুক্তিলাভ করিয়াছেন সেরূপ মানবও ধৰ্ম সংরক্ষণের জন্ত এবং এই সংসারে লোক সকলকে ঠিক সংপথে পরিচালিত করিবার জন্ত, লোক-সংগ্রাহৰ্ম্ম, কৰ্ম করিবেন ; তিনি (ভগবান) সৰ্বভূতের সুহৃদ, অতএব যে মুনি নিজের মধ্যে এবং চতুর্দিকে (অভিতঃ) নির্মাণ পাইয়াছেন, তিনি তখনও সদাসৰ্বদা সৰ্বভূতের হিতসাধনে নিযুক্ত থাকিবেন,—যেমন মহাবান বৌদ্ধদের নির্মাণেরও শ্রেষ্ঠ লক্ষণ ছিল—বিশ্বপ্রেম, দয়ারবশে সৰ্বভূতের হিতসাধন। তাহা হইলেই যখন একরূপ ব্যক্তি তাহার সনাতন ও অক্ষর সত্য ভগবানের সহিত একত্বলাভ করিয়াছেন তখন তিনি প্রকৃতির খেলাকেও গ্রহণ করেন বলিয়া তখনও তাহার পক্ষে মাহুষের প্রতি ভালবাসা এবং ভগবানের প্রতি ভালবাসা ও ভক্তি সম্ভব হয়।

ইহাই যে প্রকৃত মৰ্ম্মার্থ তাহা আরও স্পষ্ট বুঝা যায় যখন আমরা গীতার ষষ্ঠ অধ্যায়ের অর্থ হৃদয়ঙ্গম করি ; সমগ্র ষষ্ঠ অধ্যায়টি পঞ্চম অধ্যায়ের এই শেষ বয়টি শ্লোকেরই বিস্তৃত ব্যাখ্যা ও পূৰ্ণ বিকাশ,—ইহা হইতেই বুঝা যায় যে, গীতা এই

কয়টি শ্লোককে কত প্রয়োজনীয় বিবেচনা করিয়াছে। অতএব আমরা এখানে যত সংক্ষেপে সম্ভব ষষ্ঠ অধ্যায়ের সার কথাগুলি বলিব। ইহা বিশেষভাবে লক্ষ্য করিবার বিষয় যে প্রকৃত সম্যাস বাহিরের ত্যাগ নহে, কিন্তু ভিতরের ত্যাগ—পুনঃপুনঃ উপদিষ্ট এই কথাটি প্রথমেই বলিয়া গুরু ষষ্ঠ অধ্যায় আরম্ভ করিলেন।

অনাশ্রিত কৰ্ম্মফলঃ কার্য্যং কৰ্ম্ম করোতি যঃ ।

স সংত্ৰাসী চ যোগী চ ন নিরগ্নির্ চাক্রিয়ঃ ॥৬।১

—“যিনি ফলের দিকে না তাকাইয়া কর্তব্য কৰ্ম্ম সম্পাদন করেন, তিনিই সম্যাসী এবং তিনিই যোগী,—যিনি যজ্ঞের অগ্নি প্রজ্জ্বলিত করেন না বা কৰ্ম্ম করেন না, তিনি নহেন।”

যং সংত্ৰাসমিতি প্রাহ্বর্যোগং তং বিদ্ধি পাণ্ডব ।

ন হসংত্ৰস্ত সঙ্কল্পো যোগী ভবতি কশ্চন ॥৬।২

—“যাহাকে সম্যাস বলে, প্রকৃতপক্ষে তাহাকেই যোগ বলিয়া জানিও; কারণ মনের সঙ্কল্প বা বাসনা পরিত্যাগ না করিলে যোগী হওয়া যায় না।” কৰ্ম্ম করিতে হইবে, কিন্তু কোন উদ্দেশ্যে, কোন ক্রমানুসারে? প্রথমে যোগ শৈলে আরোহণের সময়ে কৰ্ম্ম করিতে হইবে, কারণ, যেহেতু তখন কৰ্ম্মই “কারণমুচ্যতে”। কিসের কারণ? আত্ম-সিদ্ধি, মুক্তি, ব্রহ্মনির্বাণের কারণ; কেন না ভিতরে ত্যাগের একনিষ্ঠ সাধনা করিতে করিতে কৰ্ম্ম করিলে এই সিদ্ধি, এই মুক্তি এবং সঙ্কল্পাত্মক মনের ও নীচের প্রকৃতির জয় খুব সহজেই সম্পাদিত হয়।

কিন্তু, যখন কেহ উপরে উঠিয়াছে? তখন কৰ্ম আর কারণ নহে,—

আকরক্ষ্যোমূর্নৈর্বোগং কৰ্ম কারণমুচ্যতে ।

যোগাক্রুতস্ত তস্যৈব শমঃ কারণমুচ্যতে ॥৬৩

কৰ্মের দ্বারা যে আত্মজরের ও আত্মসংঘের শান্তিলাভ হইয়াছে, সেই শান্তিই তখন কারণ হয়। আবার, কিসের কারণ? আত্মাতে, ব্রহ্মচৈতন্তে অবিচল প্রতিষ্ঠার কারণ, যে পূর্ণ সমতার সহিত মুক্ত মানবের দিব্য কৰ্ম সকল সম্পাদিত হয় সেই সমতার কারণ। অর্থাৎ নিষ্কাম কৰ্মের দ্বারা আত্মসংঘ ও শান্তিলাভ করিয়া মুক্তব্যক্তি সেই প্রশান্ত ভাবের সহারে ব্রহ্মচৈতন্তে ও পূর্ণ সমতার সুদৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়। কারণ,—

বদা হি নেদ্রিয়ার্থেষু ন কৰ্মস্বভুযজ্জতে ।

সৰ্বসঙ্কল্পসংক্রাসী যোগাক্রুতস্তদোচ্যতে ॥৬৪

—“নানুষ যখন শব্দাদি ইন্দ্রিয় বিষয়ে অথবা কৰ্মে আসক্ত হয় না এবং সঙ্কল্পাত্মক মনের বাসনাসমূহ বর্জন করে, তখনই বদা যায় যে সে যোগশৈলের শিখরে আরোহণ করিয়াছে।” মুক্ত মানব এই ভাব লইয়াই কৰ্ম করেন, তাহা আমরা ইতিপূর্বে দেখিয়াছি; তিনি কৰ্ম করেন বাসনা শূন্য হইয়া, আসক্তিশূন্য হইয়া; তাঁহার মধ্যে বাসনার জনক মানসিক লালসা থাকে না। তিনি তাঁহার নীচের আত্মাকে জয় করিয়াছেন, তিনি যে পূর্ণ শান্তি লাভ করিয়াছেন তাহাতে

তঁাহার পরমাত্মা তঁাহার নিকট প্রকাশিত হইয়াছে ; সেই পরমাত্মা সর্বদা নিজের সত্তায় সমাহিত, সমাধিমগ্ন,—যখন বাহ্য জগত হইতে চেতনাকে ভিতর দিকে টানিয়া লয়ন কেবল তখনই নহেন, কিন্তু মনের জাগ্রত অবস্থাতেও যখন বাসনা ও অশান্তির কারণ উপস্থিত থাকে, সুখ দুঃখ শীত উষ্ণ, মান অপমান, সর্ববিধ দ্বন্দ্ব উপস্থিত থাকে তখনও সেই পরমাত্মা নিজের সত্তায় অবিচলভাবে প্রতিষ্ঠিত থাকে ।

জিতাত্মনঃ প্রশান্তস্ত পরমাত্মা সমাহিতঃ ।

শ্রীতৌষ স্মৃত্ৰুঃথেষু তথা নানাপমানয়োঃ ॥ ৬।৭

এই পরমাত্মাই সেই অক্ষর, কূটস্থ, যাহা নীচের প্রকৃতির সমস্ত পরিবর্তন ও গোলমালের উপরে অবস্থিত ; ইহার সহিত যোগীকে তখনই যুক্ত বলা যায়, যখন যোগী ইহারই মত কূটস্থ হন, যখন তিনি সকল বাহিরের খেলা ও পরিবর্তনের উপরে উঠেন, যখন তিনি আত্মজ্ঞানেই তৃপ্ত হন, যখন তিনি সকল বস্তু, সকল ঘটনা, সকল লোকের প্রতি সমভাবাপন্ন হন,—

জ্ঞানবিজ্ঞানতৃপ্তাত্মা কূটস্থো বিজিতেন্দ্রিয়ঃ ।

যুক্ত ইত্যুচ্যতে যোগী সমলোষ্টাশ্চ কাঞ্চনঃ ॥ ৬।৮

তবে যাহাই হউক এই যোগলাভ করা মোটেই সহজ ব্যাপার নহে, অর্জুনও একটু পরেই ইহা বলিয়াছেন ।

যোঃস্বঃ যোগেশ্বরা প্রোক্তঃ সাম্যেন মধুসূদন ।

এতস্তাহং ন পশ্যামি সঞ্চলন্তাং স্থিতিং স্থিরাম্ ॥৬।৩৩

কারণ মন চঞ্চল, যে কোন সময়ে এই চঞ্চল মন বাহ্য বিষয়ের আক্রমণে এই সকল উচ্চভাব হইতে স্থলিত হইতে পারে এবং শোক ও চিত্তবিক্ষোভ ও অসমতার কঠিন কবলে পুনরায় নিপতিত হইতে পারে। বোধ হয় এইজন্যই গীতা নিজের জ্ঞান ও কৰ্ম্মের সাধারণ প্রণালী দিয়া তাহার উপর আবার আমাদিগকে রাজযোগের ধ্যানের বিশেষ প্রণালীও উপদেশ দিয়াছে,—মন এবং মনের সমস্ত ক্রিয়াকে সম্পূর্ণভাবে জয় করিতে রাজযোগের এই অভ্যাসের ক্ষমতা থুব বেনী। এই প্রণালী অনুসারে যোগীকে সদাসৰ্ব্বদা আত্মার সহিত যোগ অভ্যাস করিতে হয়, যেন এই যোগই তাহার মনের পক্ষে স্বাভাবিক হইয়া পড়ে। মন হইতে সমস্ত বাসনা ও বিক্ষোভ দূর করিয়া, সমগ্র চিত্তকে আত্মবশে রাখিয়া যোগী একা নির্জনে স্থানে উপবেশন করিবেন।

শুচৌ দেশে প্রতিষ্ঠাপ্য হিরমাসনমাত্মনঃ ।

নাত্যঙ্কিতং নাস্তিনীচং চেলাজিনকুশোত্তরম্ ॥৬।১১

তত্রৈকাগ্রং মনঃ কৃত্বা যতচিত্তেন্দ্রিয়ক্রিয়ঃ ।

উপবিশ্বাসনে যুগ্মাদ্ যোগমাত্মবিশুদ্ধয়ে ॥৬।১২

“তিনি পবিত্র স্থানে নিজের স্থির আসন পাতিবেন, উচ্চ অতি উচ্চ বা নিম্ন না হয়, প্রথমে কুশাসন, তত্পরি যুগাজিন, তাহার উপর বস্ত্র আচ্ছাদন করিবেন : তত্পরি উপবেশনপূর্বক মনকে একাগ্র করিয়া, চিত্ত ও ইন্দ্রিয়গণের ক্রিয়া সংযত করিয়া, আত্মশুদ্ধির জন্ত যোগ অভ্যাস করিবেন।” রাজযোগের প্রণালী

অনুসারে শরীরকে সরল ও স্থিরভাবে রাখিতে হইবে ; দৃষ্টিকে ভিতরের দিকে টানিয়া ভ্রমণে স্থাপন করিতে হইবে ; দিশ-
 চানবলোকয়ন্। মনকে প্রশান্ত ও ভয়শূন্য করিয়া রাখিতে
 হইবে এবং ব্রহ্মচর্য্য ব্রত পালন করিতে হইবে ; সমগ্র বিনিয়ত
 চিত্তকে ভগবানের দিকে ফিরাইতে হইবে, তাঁহাতে যুক্ত করিতে
 হইবে, এইরূপে চিত্ত মনের নীচের ক্রিয়া উচ্চতর শাস্তিতে
 নিমজ্জিত হইয়া বাইবে। কারণ, লক্ষ্য হইতেছে নির্বাণের
 শাস্তি লাভ।

যুক্তব্রহ্মং সদাশ্রয়ং যোগী নিয়তমানসঃ ।

শাস্তিঃ নির্বাণপরমাং মৎসংস্থামপিগচ্ছতি ॥৬।১৫

“এইরূপে চিত্তসংযমের দ্বারা সর্বদা যোগাভ্যাস করিয়া
 যোগী নির্বাণের পরম শাস্তি লাভ করেন ; এই পরম শাস্তির
 ভিত্তি আমি।”

নির্বাণের এই শাস্তি তখনই লাভ করা যায় যখন সমগ্র চিত্ত
 সম্পূর্ণভাবে সংযত হয় এবং বাসনা হইতে মুক্ত হয় এবং আত্মাতে
 স্থির হইয়া থাকে, যখন বায়ুশূন্য স্থানে নিশ্চল দীপশিখার ত্যায়
 মন চাক্ষুশ্য শূন্য হয়, ইহার বহিমুখী চেষ্টা বন্ধ হয় এবং মনের
 এই শাস্তি ও স্তব্ধতায় ভিতরে আত্মাকে দেখিতে পাওয়া যায়,
 মন “অহং”য়ের ভিতর দিয়া আত্মাকে যে ভ্রান্ত বিকৃতভাবে
 দেখে সেরূপ দেখা নয়, কিন্তু আত্মা যখন নিজে নিজেকে দেখে,
 “ব্রহ্মকাশঃ”। তখন আত্মা পরিতৃপ্ত হয় এবং নিজেরই প্রকৃত
 ও পরম আনন্দ অবগত হয়,—এই আনন্দ ইন্দ্রিয় ও মনের

উপভোগ্য অশান্ত সুখ নহে, ইহা ভিতরের শান্ত সুখ ; এখানে আত্মা মনের উপদ্রব হইতে সম্পূর্ণ নিরাপদ এবং আর তাহার আত্মস্বরূপ হইতে স্থলিত হইবার কোন আশঙ্কা থাকে না। মানসিক শোকের ভীষণতম আক্রমণও আত্মাকে আর বিচলিত করিতে পারে না ; কারণ, আমাদের মনের দুঃখ আসে বাহির হইতে, ইহা বাহ্যস্পর্শেরই প্রতিক্রিয়া, আর আত্মার সুখ ভিতরের, ইহা বাহিরের কোন কিছুর উপর নির্ভর করে না, যাঁহারা অনিত্য বাহ্যস্পর্শের সুখদুঃখের বশ নহেন তাঁহারা এই আত্যন্তিক আত্মসুখের অধিকারী। এই অবস্থার সহিত দুঃখের কোন সম্পর্ক নাই, দুঃখসংযোগবিয়োগঃ,—মনের সহিত দুঃখের সম্বন্ধ এখানে বিচ্ছিন্ন হইয়া গিয়াছে। দৃঢ় অধ্যবসায়ের দ্বারা এই অটুট আত্মানন্দলাভই যোগ, ইহাই দিব্য মিলন ; ইহা সকল লাভের বড় লাভ, এই পরম সম্পদের তুলনায় আর সব তুচ্ছাদপি তুচ্ছ। অতএব দৃঢ় সঙ্কল্পের সহিত এই যোগ অভ্যাস করিতে হইবে, স নিশ্চয়ণ যোক্তব্যো যোগোহনির্কিঞ্চ চেতসা, যতক্ষণ মুক্তিলাভ করা না যায়, যতক্ষণ নির্বাণের আনন্দ চিরদিনের জন্য আয়ত্ত না হয় ততক্ষণ বাধা বা অকৃত-কার্য্যতার দ্বারা এতটুকু নিরুৎসাহ হওয়া চলিবে না।

এখানে প্রধানতঃ চিত্তবিক্ষেপকে শান্ত করিবার উপরে, বাসনা ও ইন্দ্রিয়গণকে শান্ত করিবার উপরে ঝোঁক দেওয়া হইয়াছে,—বাহ্যবিষয়ের স্পর্শে ইন্দ্রিয়গণ মনে যে চঞ্চল্য ও বিক্ষোভ সৃষ্টি করে তাহাই শান্ত করিতে বলা হইয়াছে ; কিন্তু

আত্মার শান্তিতে মনের চিন্তাকেও শান্ত করিতে হইবে। প্রথমে, বাসনাটক সৰ্ব্বত্র হইতে উদ্ধৃত সমস্ত বাসনাকে সম্পূর্ণভাবে বর্জন করিতে হইবে, যেন কিছুমাত্র বাসনা বাদ বা অবশিষ্ট না থাকে এবং ইন্দ্রিয়গণকে মনের দ্বারা সংযত করিয়া ধরিতে হইবে, যেন তাহারা তাহাদের বিশৃঙ্খল ও চঞ্চল অভ্যাসের বশে চতুর্দিকে ধাবমান হইতে না পারে; কিন্তু তাহার পর মনকেও বুদ্ধির দ্বারা ধরিতে হইবে এবং ভিতরের দিকে টানিয়া লইতে হইবে। ধৈর্য্যালুগত বুদ্ধির দ্বারা যোগী ধীরে ধীরে মনের ক্রিয়া বন্ধ করিবেন, মনকে উপরের আত্মায় নিবিষ্ট করিবেন এবং কোন কিছু চিন্তা করিবেন না। স্বভাবতঃ চঞ্চল ও অস্থির মন বখনই যে দিকে ছুটিবে তখনই সে দিক হইতে তাহাকে ফিরাইয়া আত্মার রশে আনিতে হইবে। মন বখন সম্পূর্ণভাবে শান্ত হইবে, তখনই যোগী, ব্রহ্মভূত আত্মার উত্তম, নিম্নলক্ষ্য, বিকোভহীন সুখ লাভ করিবেন। এইরূপে বিকোভ হইতে মুক্ত হইয়া এবং নিজেকে সর্বদা যোগাবস্থায় রাখিয়া যোগী অনার্য্যসে ব্রহ্মস্পর্শরূপ পরম সুখ উপভোগ করেন।

যুক্তনৈবং সদাত্মনং যোগী বিগতকল্মষঃ।

সুখেন ব্রহ্মসংস্পর্শমত্যন্তং সুখমশ্রুতে ॥৬।২৮

তবু এই যোগের ফলে, এই জীবীতাবস্থাতে এমন নির্বাণ হয় না যাহাতে সংসারের সমস্ত কাজ, সাংসারিক জীবের সহিত সকল প্রকার সম্বন্ধ অসম্ভব হয়। প্রথমে মনে হইতে পারে যে

এইরূপ ফলই হইবে। যখন সমস্ত বাসনা ও ক্রোভ বন্ধ হইয়াছে, যখন মন আর চিন্তার মধ্যে নিজেকে হারাইতে পার না, যখন নীরব নির্জন যোগ অভ্যাস হইয়া পড়িয়াছে, তখন আর কি কাজ থাকিতে পারে, বাহ্যস্পর্শনয় অনিত্য সংসারের সহিত আর কি সম্বন্ধ থাকিতে পারে? যোগী অবশ্য আরও কিছুকাল শরীর ধারণ করিয়া থাকেন বটে, কিন্তু তখন তাঁহার পক্ষে পৰ্ব্বতগুহা, অরণ্য বা শৈলশিখরই যোগ্যতম বাসস্থান এবং সৰ্ব্বদা সমাধি-নিদ্রায় মগ্ন থাকাই হয় তাঁহার একমাত্র কাজ ও আনন্দ। কিন্তু, প্রথমতঃ যখন এই নির্জন যোগ অভ্যাস করা হয়, তখন আর সমস্ত কৰ্ম পরিত্যাগ করিতে গীতা উপদেশ দেয় নাই।

নাত্যন্নতস্ত্ব যোগোহস্তুি ন চৈকান্তমনশ্চতঃ ।

ন চাতিস্বপ্নশীলশ্চ জাগ্রতো নৈব চার্জুন ॥৬।১৬

যুক্তাহারবিহারশ্চ যুক্ত চেষ্টেশ্চ কৰ্মশ্চ ।

যুক্ত স্বপ্নাববোধশ্চ যোগো ভবতি দুঃখহা ॥৬।১৭

গীতা বলিতেছে যে যাহারা নিদ্রা, আহার, খেলা ও কৰ্ম পরিত্যাগ করিয়াছে তাহাদের যোগ হয় না, আবার যাহারা দেহ ও প্রাণের এই সকল ব্যাপারে অত্যধিক মগ্ন তাহাদেরও যোগ হয় না ; কিন্তু, নিদ্রা ও জাগরণ, আহার, বিহার ও কৰ্ম-চেষ্টা সমস্তই “যুক্ত” হওয়া আবশ্যক। ইহার সাধারণতঃ এই অর্থ করা হয় যে এই সমস্ত ব্যাপার পরমিত, নিয়মিত ভাবে

করা কর্তব্য এবং বাস্তবিক পক্ষে ইহাই প্রকৃত অর্থ হইতে পারে। কিন্তু, অন্ততঃ যখন যোগলাভ হইয়াছে, তখন এই সমস্ত আর এক অর্থে “যুক্ত” হইতে হইবে, এবং সেই অর্থেই “যুক্ত” শব্দ গীতার আর সর্বত্র ব্যবহৃত হইয়াছে। সকল অবস্থাতে, নিদ্রায় জাগরণে, আহারে, বিহারে, কষ্মে, যোগী তখন ভগবানের সহিত যুক্ত থাকিবেন, এবং যোগী সমস্ত করিবেন এই জ্ঞানে যে ভগবানই আত্মা, ভগবানই সব এবং তাঁহার নিজের জীবন, নিজের কৰ্ম ভগবানের ন্যেই রহিয়াছে, ভগবানই ধরিয়া রহিয়াছেন। বাসনা, অহঙ্কার, ব্যক্তিগত ইচ্ছা, মনের চিন্তা এই সব আমাদের কৰ্মের প্ররোচক হয়, আমাদের নীচের প্রকৃতিতে; যখন অহং বিনষ্ট হয় এবং যোগী ব্রহ্ম হন, যখন তিনি সৰ্বাতীত ও সার্বভৌম চৈতন্তের মধ্যে বাস করেন, এমন কি উপরের চৈতন্ত হইয়া যান তখন সেই চৈতন্ত হইতে আপনা হইতে কৰ্ম আসে, তখন সেই চৈতন্ত হইতে যে স্বপ্রকাশ জ্ঞান আসে তাহা মনের চিন্তা অপেক্ষা উচ্চতর, তখন সেই চৈতন্ত হইতে যে শক্তি আসে সে শক্তি ব্যক্তিগত ইচ্ছাশক্তি অপেক্ষা মহত্তর, সেই শক্তি যোগীর কৰ্ম করিয়া দেয়; তখন যোগীর ব্যক্তিগত কাজ বন্ধ হইয়া গিয়াছে, তখন সমস্ত কৰ্ম ব্রহ্মে সমর্পিত হইয়াছে, ভগবান সমস্ত গ্রহণ করিয়াছেন, মরি সংস্রা কৰ্ম্মাণি।

অহং-ভাব এবং এই ভাব হইতে উদ্ভিত চিন্তা, কৰ্ম ও অনুভূতি ব্রহ্ম চৈতন্তে নির্মাণ বা লয় করিয়া যে আত্মোপলব্ধি

ও যোগসিদ্ধি * লাভ করা যায় তাহার বর্ণনা করিবার সময় গীতা বলিয়াছে যে, একরূপ নির্বাণাবস্থায় বিশ্বসংসারের জ্ঞান লুপ্ত হয় না, সে জ্ঞান থাকে, তবে তাহা এক অভিনব দিব্য দৃষ্টিতে পরিণত হয়।

সৰ্বভূতহ্মাত্মানং সৰ্বভূতানি চাত্মনি ।

ঈক্ষতে যোগযুক্তাত্মা সৰ্বত্র সমদর্শনঃ ॥৬।২২

“যে নানবের আত্মা যোগযুক্ত, তিনি সৰ্বভূতে আত্মাকে দেখেন এবং আত্মাতে সৰ্বভূত দেখেন, তিনি সৰ্বত্র সমদর্শী।” তিনি বাহ্য কিছু দেখেন তাঁহার নিকট সবই আত্মা, সব তাঁহারই আত্মা, সবই ভগবান। কিন্তু তিনি যদি ক্ষরের অনিত্যলীলার মধ্যে বাস করেন তাহা হইলেই কি আশঙ্কা নাই যে এই কঠিন যোগ সাধনের সমস্ত ফল তিনি হারাইয়া ফেলিবেন, আত্মাকে হারাইয়া আবার মনের মধ্যে পড়িবেন, ভগবান তাঁহাকে হারাইবেন এবং সংসার তাঁহাকে পাইয়া বসিবে, তিনি ভগবানকে, হারাইয়া তাঁহার পরিবর্তে অহংকে এবং নীচের প্রকৃতিকে ফিরিয়া পাইবেন? গীতা বলিয়াছে, না, একরূপ আশঙ্কা নাই।

যো মাং পশুতি সৰ্বত্র সৰ্বঞ্চ নয়ি পশুতি ।

তস্তাহং ন প্রণশ্যমি স চ মে ন প্রণশ্যতি ॥৬।৩০

“যে ব্যক্তি সৰ্বত্র আমাকে দেখেন এবং আমার মধ্যে

* অনন্তাশ্চিন্তয়ন্তো মাং যে জনাঃ পর্যাপাসতে ।

তেষাং নিত্যাভিযুক্তানং যোগক্ষেমং বহাম্যহম্ ॥৬।২২

সকলকে দেখেন, আমি তাঁহাকে হারাই না, তিনিও আমাকে হারান না।” কারণ, এই নির্কারণের শাস্তি যদিও অক্ষরের ভিতর দিয়া লাভ করিতে হয় তথাপি ইহা পুরুষোত্তমের সত্ত্বার উপরেই প্রতিষ্ঠিত, মৎসংস্থাম্, এবং এই দিব্য সত্ত্বা, এই ব্রহ্ম সত্ত্বা, জগতের মধ্যেও পরিব্যাপ্ত এবং যদিও তাহা জগতের অতীতও বটে তথাপি সেই অতীত অবস্থাতেই সীমাবদ্ধ নহে। যোগীকে দেখিতে হইবে যে সকল বস্তুই তিনি (ভগবান), বাসুদেবঃ সর্বম্, এবং সম্পূর্ণভাবে এই দিব্যদৃষ্টিতেই বাস করিতে হইবে, কাজ করিতে হইবে; ইহাই যোগের পূর্ণ সিদ্ধি।

কিন্তু, কাজ করা কেন? নির্জনে নিজের আসন পাতিয়া বসিয়া থাকিবে, ইচ্ছা হয় সেখান হইতে সংসারের দিকে কেবল চাহিয়া দেখিবে, সংসারকে ব্রহ্মের মধ্যে, ভগবানের মধ্যে দেখিবে কিন্তু সংসারে কোনরূপ যোগ দিবে না, সংসারে বিচরণ করিবে না, বাস করিবে না, কৰ্ম্ম করিবে না, কেবল সাধারণতঃ অস্তরের সমাধির মধ্যেই বাস করিবে। এইরূপ ভাবে থাকাই কি আরও নিরাপদ নহে? ইহাই কি সেই সর্বোত্তম আধ্যাত্মিক অবস্থার নিয়ম নহে, বিধি নহে, ধৰ্ম্ম নহে? আবার বলি, না; ভগবানের মধ্যে বাস করিবে, ভগবানকে ভাল বাসিবে এবং সর্বভূতের সহিত এক হইবে,—কেবল ইহা ব্যতীত মোক্ষপ্রাপ্ত যোগীর পক্ষে আর কোন নিয়ম নাই, বিধি নাই, ধৰ্ম্ম নাই; তাঁহার স্বাধীনতা চূড়ান্ত, পূর্ণ, অনিশ্চিত, তাহা সপ্রতিষ্ঠ, আর তাহা কোন কর্তব্যের নিয়ম, জীবনের অন্ত

নীতি বা বিধিনিষেধের উপর নির্ভর করে না, সে স্বাধীনতা আর কিছুই দ্বারাই খণ্ডিত হইতে পারে না। যোগের কোন প্রণালীতে আর তাঁহার কোন প্রয়োজন নাই, কারণ তিনি এখন সর্বদাই যোগযুক্ত, নিত্যযুক্ত।

সর্বভূতস্থিতং যো মাং ভজত্যেকত্বমাস্থিতঃ।

সর্বথা বর্তমানোহপি স যোগী ময়ি বর্ততে ॥৬।৩১

“যে যোগী একত্বে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন এবং সর্বভূতে আমাকে ভালবাসেন, তিনি যেখানেই থাকুন আর যাহাই করুন, তিনি আমার মধ্যেই থাকেন ও কর্ম করেন।” তখন সংসারের প্রতি ভালবাসা দিব্যভাবপ্রাপ্ত হয়, ইন্দ্রিয়ের অশুভতির পরিবর্তে তাহা হয় আত্মার অশুভূতি, সেই ভালবাসা ভগবৎ প্রেমের উপর প্রতিষ্ঠিত হয়, এবং একরূপ দিব্যভাবপ্রাপ্ত ভালবাসায় কোন বিপদ নাই, কোন দোষ নাই। নীচের প্রকৃতিকে ছাড়িয়া উঠিতে হইলে সংসারের প্রতি বৈরাগ্য ও ভয় অনেক সময় দরকার হইতে পারে, কারণ এই ভয় ও বিরাগ প্রকৃতপক্ষে সংসারের প্রতি নহে, আমাদের নিজের যে “অহং” সংসারের মধ্যে নিজেকে প্রতিকলিত করিয়াছে সেই অহংয়ের প্রতি এই ভয় ও বিরাগ। কিন্তু, ভগবানকে সংসারে দেখিলে আর কোন ভয় থাকে না, তখন সকলকেই ভগবানের মধ্যে আলিঙ্গন করা যায় সকলকে ভগবান বলিয়া দেখিলে কোন কিছুই প্রতি ঘেঁষ বা ঘৃণা থাকে না, তখন সংসারের

মধ্যে ভগবানকে ভালবাসা যায় এবং ভগবানের মধ্যে সংসারকে ভালবাসা যায়।

কিন্তু অন্ততঃপক্ষে নীচের প্রকৃতির জিনিষগুলিকে ত বর্জন করিতে হইতে হইবে, ভয় করিতে হইবে? এই সকল জয় করিতে যোগীকে যে কত কষ্ট পাইতে হইয়াছে! না, তাহাও নহে; আত্মদর্শনের সমতায় সমস্তকেই আলিঙ্গন করিতে হইবে।

আত্মোপম্যেন সর্বত্র সমং পশ্চতি যোহর্জুন।

সুখং বা যদি বা দুঃখং স যোগী পরমো মতঃ ॥৬।৩২

“হে অর্জুন, যে ব্যক্তি আত্মার উপমায় সকল জিনিষকেই সমানভাবে দেখেন, তাহা দুঃখই হউক আর সুখই হউক, সেই ব্যক্তিকেই আমি সর্বোৎকৃষ্ট যোগী মনে করি।” ইহার দ্বারা মোটেই বোঝায় না যে তিনি নিজে দুঃখলেশ শূন্য দিব্য আনন্দ হইতে চ্যুত হইবেন এবং পরের দুঃখে নিজে আবার সাংসারিক দুঃখ অনুভব করিবেন, কিন্তু তিনি যে সকল দ্বন্দ্ব ছাড়াইয়া আসিয়াছেন, জয় করিয়াছেন সেই সকল দ্বন্দের খেলা অপরের মধ্যে দেখিয়া তখনও তিনি সকলকে নিজের মত দেখিবেন, সকলের মধ্যে নিজের আত্মাকে দেখিবেন, সকলের মধ্যে ভগবানকে দেখিবেন এবং নিজে এই সকল বাহ্য দ্বন্দ্ব বিস্কৃ বা বিমূঢ় না হইয়া যাহাতে অপরে এই সকল দ্বন্দ্ব হইতে মুক্ত হইয়া তাঁহারই জায় শুদ্ধ আধ্যাত্মিক আনন্দ লাভ করিতে

পারে, সেজন্য তাহাদিগকে সাহায্য করিবেন, যতদিন এই জগতে তাঁহাকে থাকিতে হয় তিনি সর্বভূতের হিতে রত থাকিয়া দিব্য জীবন বাপন করিবেন এবং সমগ্র সংসারকে ভগবানের দিকে লইয়া যাইবার জন্ত কৰ্ম করিবেন। যে ভাগবত প্রেমিক ইহা করিতে পারেন, এইরূপে সকল জিনিষকে ভগবানের মধ্যে দেখিয়া আলিঙ্গন করিতে পারেন, যিনি স্থির শান্ত দৃষ্টিতে নীচের প্রকৃতিকে, ত্রিগুণময়ী মায়ার খেলাকে অবলোকন করিতে পারেন, গুণসকলের মধ্যে, গুণসকলের উপর ক্রিয়া করিতে পারেন অথচ উর্দ্ধস্থ আধ্যাত্মিক একত্বের উচ্চতা ও শক্তি হইতে বিচ্যুত বা বিচলিত হন না, যিনি দিব্যদৃষ্টির বিশালতা পাইয়া মুক্ত, যিনি দিব্যপ্রকৃতির শক্তিতে সুন্দর, মহান, ভাস্বর—এইরূপ ব্যক্তিকেই সর্বোত্তম যোগী বলা যাইতে পারে। এইরূপ ব্যক্তিই প্রকৃত পক্ষে সংসারকে জয় করিয়াছেন, জিতঃ সর্গঃ।

গীতা সর্বত্র যেমন তেমনি এখানেও ভক্তিকেই যোগের চূড়া বলিয়াছে, সর্বভূতস্থিতঃ যো মাং ভজ্যতোক ত্মাস্থিতঃ ; ইহাকেই সমগ্র গীতা শিক্ষার এক রকম শেষ ও সার কথা বলা যাইতে পারে,—“যে ব্যক্তি সর্বভূতে ভগবানকে ভালবাসেন এবং যাহার আত্মা দিব্য একত্বে প্রতিষ্ঠিত, তিনি যেখানেই থাকুন আর যাহাই করুন, তাঁহার সে সব ভগবানের মধ্যেই করা হয়।” এই কথাটা আরও জোরের সহিত বলিবার জন্ত দিব্য গুরু বাবে অর্জুনের একটা প্রশ্নের (মাছুষের চঞ্চল মনের

পক্ষে কঠিন যোগ কেমন করিয়া আদৌ সম্ভব, এই সন্দেহের)
জবাব দিয়া পুনরায় এই কথাতেই ফিরিয়া আসিলেন এবং ইহাই
তঁাহার চূড়ান্ত কথা হইল ।

তপস্বিভ্যোহধিকো যোগী জ্ঞানিভ্যোহপি মতোহধিকঃ ।

কশ্মিন্ভ্যশ্চাধিকো যোগী তস্মাদ্ যোগীভবার্জুন ॥৬।৪৬

—“যোগী [কৃচ্ছচান্দ্রায়ণাদি] তপঃপরায়ণ ব্যক্তিগণ অপেক্ষা
বড়, জ্ঞানিগণ অপেক্ষাও বড়, কশ্মিগণ অপেক্ষাও বড় ; অতএব,
হে অর্জুন, তুমি যোগী হও ;” যে যোগী কর্ম ও জ্ঞান ও তপস্বী
বা অন্ত যে কোন উপায়ে কেবল আধ্যাত্মিক জ্ঞান বা শক্তি বা
অন্ত কিছু চান না কিন্তু শুধু ভগবানের সহিত মিলন চান,
ভগবানের সহিত যুক্ত হন, তুমি সেইরূপ যোগী হও ; কারণ,
ইহার মধ্যেই আর সব কিছু আছে, ইহাতে উঠিয়াই সে সব
দিব্য সার্থকতা লাভ করিয়াছে । কিন্তু আবার যোগীদের
মধ্যেও যিনি ভক্ত তিনিই সর্বশ্রেষ্ঠ যোগী ।

যোগিনামপি সর্বেষাং মদগতেনাস্তুরাশ্বনা ।

শ্রদ্ধাবান্ ভজতে যো নাং স মে যুক্ততমো মতঃ ॥৬।৪৭

—“যোগীগণের মধ্যে যে ব্যক্তি তঁাহার সমগ্র অন্তরাশ্বা
আমাতে সমর্পণ করিয়া আমাকে শ্রদ্ধার সহিত ভক্তি করে,
আমার মতে সেই ব্যক্তিই আমার সহিত যোগে সর্বাপেক্ষা
অধিক যুক্ত ।” ইহাই গীতার প্রথম ছয় অধ্যায়ের শেষ কথা

এবং ইহার মধ্যেই গীতার অবশিষ্ট অংশের বীজ নিহিত রহিয়াছে, যাহা এখনও বলা হয় নাই এবং যাহা কোথাও পূর্ণভাবে প্রকাশ করা হয় নাই, তাহার বীজ এইখানেই নিহিত,—তাহা সকল সময়েই কতকটা গূঢ় রহস্যের মতই রহিয়া গিয়াছে, তাহা শ্রেষ্ঠ আধ্যাত্মিক গৃহ তত্ত্ব এবং দিব্য রহস্য।

চতুর্বিংশ অধ্যায়

কর্মযোগের সারতত্ত্ব

গীতার প্রথম ছয় অধ্যায়কে গীতা শিক্ষার এক রকম কাঠামো বলা যাইতে পারে ; এখানে প্রধান প্রধান তত্ত্বগুলি ষোড়শটি দেখান হইয়াছে এবং গীতার বাকী দ্বাদশটি অধ্যায়ে যে সব অতি প্রয়োজনীয় কথা বিশদভাবে বলা হইবে তাহাদের কেবলমাত্র কিছু কিছু ইঙ্গিত এখানে দেওয়া হইয়াছে। গীতা যদি একটি লিখিত মহান্ শাস্ত্রগ্রন্থ না হইত এবং সেইজন্য বাধ্য হইয়া ইহার শিক্ষা সম্পূর্ণভাবে শেষ না করিতে হইত, এই শিক্ষা যদি কোন জীবিত গুরু তাঁহার শিষ্যকে দিতেন এবং শিষ্য যেমন অগ্রসর হইতে সক্ষম হয়, সেই অনুসারে এই শিক্ষা ক্রমশঃ বিবৃত করিতেন, তাহা হইলে গুরু ষষ্ঠ অধ্যায়ের শেষেই থামিয়া বলিতে পারিতেন,—“প্রথমে এইটুকুই সাধনা কর, তোমার ক্রিয়াকার ও পাইবার মত যথেষ্ট জিনিষ ইহাতেই আছে এবং ইহাই তোমার সাধনার পক্ষে যতদূর সম্ভব উদার ভিত্তি হইতে পারে অতঃপর যে সব সমস্ত বা সংশয় উঠিবে, আপনা হইতেই সে সকলের সমাধান হইয়া যাইবে অথবা আমিই তোমার জন্য সে সকলের সমাধান করিয়া দিব। কিন্তু বর্তমানে, আমি বাহা

বলিয়াছি, তাহাই জীবনে সাধনা কর; ভিতরে এই ভাব রাখিয়া কর্ম কর।” সত্য বটে, এখানে এমন অনেক জিনিষ আছে যেগুলি ঠিক ঠিক বুঝিতে হইলে পরবর্তী অংশের আলোক প্রয়োজন। উপস্থিত সমস্তার মীমাংসার জন্ত এবং ভুল বোঝা নিবারণের জন্ত আমাকেও পরের অনেক কথা এখানেই বলিতে হইয়াছে; এইরূপেই আমাকে পুরুষোত্তমতত্ত্বের অবতারণা করিতে হইয়াছে, কারণ এই তত্ত্বের অবতারণা না করিলে আত্মা, কর্ম এবং কর্মের ঈশ্বর সম্বন্ধে কতকগুলি সংশয়ের মীমাংসা করা যাইত না; শিষ্য সম্পূর্ণভাবে উপযুক্ত না হওয়া পর্য্যন্ত এই তত্ত্বের অবতারণা করিলে পাছে তাহার বুদ্ধির গোলমাল হইয়া সাধন পথে সে বিচলিত হয় সেইজন্য গীতা ইচ্ছা করিয়াই এই সংশয়গুলি সমাধান করিবার এখানে কোন চেষ্টা করে নাই।

গুরু এইখানেই শিক্ষাঃস্থগিত রাখিলে অর্জুনও আপত্তি তুলিয়া বলিতে পারিতেন,—‘আপনি বাসনা আসক্তির বিনাশ সম্বন্ধে, সমতার সম্বন্ধে, ইন্দ্রিয়গণকে জয় করা এবং মনকে শাস্ত করা সম্বন্ধে, বিকোভহীন অনহঙ্কৃত কর্ম সম্বন্ধে, যজ্ঞার্থে কর্ম সম্বন্ধে অনেক কথাই বলিয়াছেন এবং এগুলি কার্য্যতঃ সাধন করা আমার পক্ষে যত কঠিন বলিয়াই বোধ হউক, এগুলি আমি বুদ্ধির দ্বারা বুঝিতে পারিয়াছি। কিন্তু আবার আপনি বলিয়াছেন যে কর্ম লইয়া থাকিবার কালেই গুণ সকলের উপরে

উঠিতে হইবে অথচ এই সকল গুণের ক্রিয়া কিরূপ তাহা আমাকে বলেন নাই, এবং তাহা যতক্ষণ আমি না জানিতেছি ততক্ষণ এই সকলগুণের কার্য ধরা এবং তাহাদের উপরে উঠা আমার পক্ষে কঠিন হইবে। তাহা ছাড়া, আপনি ভক্তিকেই যোগের শ্রেষ্ঠ অঙ্গ বলিয়াছেন, অথচ আপনি কৰ্ম ও জ্ঞান সম্বন্ধে অনেক কথাই বলিলেন কিন্তু ভক্তি সম্বন্ধে এক রকম কিছুই বলেন নাই। আর, কাহাকেই বা এই ভক্তি, এই শ্রেষ্ঠ জিনিষ অর্পণ করিতে হইবে? নিস্তক্ক নিগুণ ব্রহ্মকে নিশ্চয়ই নহে, ভক্তি করিতে হইবে আপনাকে, ঈশ্বরকে। তাহা হইলে আমাকে বলুন, আপনি কি? জ্ঞান যেমন কৰ্ম অপেক্ষা বড় অক্ষর ব্রহ্ম তেমনিই ক্ষর প্রকৃতি অপেক্ষা বড়, আবার ভক্তি যেমন আত্মজ্ঞানের অপেক্ষাও বড়, আপনিও তেমনিই অক্ষর ব্রহ্ম অপেক্ষা বড়—এইরূপে আপনি যে সর্বশ্রেষ্ঠ সত্তা, বলুন আপনার স্বরূপ কি? এই তিন জিনিষের মধ্যে সম্বন্ধ কি? কৰ্ম, জ্ঞান, ভগবদ্ভক্তি ইহাদের মধ্যে সম্বন্ধ কি? “প্রকৃতি-স্ব” পুরুষ এবং অক্ষর পুরুষ ইহাদের সহিত সেই পুরুষোত্তমের সম্বন্ধ কি, যিনি একাধারে সকলের অক্ষর আত্মা এবং জ্ঞান, ভক্তি ও কৰ্মের প্রভু, যে পরমেশ্বর এই মহাযুদ্ধে আমার রথে সারথিরূপে অবতীর্ণ? এই সকল প্রশ্নের উত্তর দিতেই গীতার বাকী অংশ লিখিত হইয়াছে। বাস্তবিক, বুদ্ধির পক্ষে সম্পূর্ণভাবে সম্ভোষজনক গীমাংসা

দিতে হইলে এই সকল প্রশ্ন ফেলিয়া রাখা চলে না, অবিলম্বে ইহাদিগকে তুলিয়া সমাধান করিতেই হয়। কিন্তু বাস্তব সাধনায় এইরূপে একেবারে সমস্ত প্রশ্নের মীমাংসা করিতে হয় না, সাধক স্তরের পর স্তর অতিক্রম করিয়া ক্রমশঃ অগ্রসর হয়, অনেক তত্ত্ব, বস্তুতঃ, সর্বাপেক্ষা উচ্চতত্ত্ব সকল ভবিষ্যতের জন্ত থাকে, সাধক আধ্যাত্মিক উপলব্ধিতে যত অগ্রসর হয়, সেই আলোকে উচ্চতরতত্ত্ব সকল ক্রমশঃ উঠে ও পূর্ণভাবে মীমাংসিত হয়। গীতা কতকটা এই পদ্ধতিই অনুসরণ করিয়াছে এবং প্রথমে কর্ম ও জ্ঞানের উদার ভিত্তিস্থাপন করিয়াছে; এখানে এমন জিনিষ দিয়াছে যাহা হইতে পরে ভক্তিতে এবং উচ্চতর জ্ঞানেতে পৌছান যাইবে। গীতার প্রথম ছয় অধ্যায়ে আমরা এই ভিত্তি পাই।

তাহা হইলে, যে সমস্যা লইয়া গীতার আরম্ভ তাহার সমাধান এই ছয় অধ্যায়ে কতদূর অগ্রসর হইয়াছে আমরা এইখানে থামিয়া তাহার আণোচনা করিতে পারি। এইখানে আবার বলা প্রয়োজন, যে কেবল ঐ সমস্যারই সমাধানের জন্ত বিশ্বজগতের স্বরূপ সম্বন্ধে এবং সাধারণ জীবন ছাড়াইয়া দিয়া জীবন লাভ সম্বন্ধে সমস্ত প্রশ্ন যে তুলিতেই হইত এমন কোন কথা নাই। অর্জুনের যে সমস্যা লইয়া গীতার আরম্ভ সে সমস্যার মীমাংসা নানারূপে করা যাইতে পারিত। ব্যবহারিক দিক হইতে, নীতিশাস্ত্রের দিক হইতে, বুদ্ধি বিচারের দিক হইতে কিম্বা আদর্শের দিক হইতে ঐ সমস্যার মীমাংসা করা

যাইত অথবা এই সমস্ত দিক বিবেচনা করিয়াই একটা মীমাংসা করা যাইত ; বাস্তবিক পক্ষে এই সমস্যার এইরূপ সমাধানই আমাদের আধুনিক প্রথা। শুধু এই সমস্যাটি ধরিলে প্রথমে কেবল এই প্রশ্নই উঠে যে, হত্যাকাণ্ড করিতে অর্জুনের যে পাপের ভয় হইতেছে সেই ব্যক্তিগত পাপপুণ্য জ্ঞানের দ্বারা তাহার পরিচালিত হওয়া উচিত, না, ধর্মের জ্ঞান, জ্ঞানের জ্ঞান, অজ্ঞান অত্যাচারের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হওয়া সকল মহাত্মভব, ব্যক্তিরই সমাজের প্রতি, দেশের প্রতি কর্তব্য বলিয়া মনে হয় সেই কর্তব্যজ্ঞানের দ্বারা তাহার পরিচালিত হওয়া উচিত ? আমাদের যুগে, বর্তমান মুহূর্তেই এই প্রশ্ন উঠিয়াছে এবং নানাভাবে নানা দিক দিয়া এই প্রশ্নের সমাধান করা যায় ও বস্তুতঃ করা হইতেছে, কিন্তু এই সমস্ত মীমাংসা হয় আমাদের সাধারণ জীবনের দিক হইতে, মাতৃষের সাধারণ মনোভাবের দিক হইতে। 'আমরা বলিতে পারি যে এখানে প্রশ্ন হইতেছে,—ব্যক্তিগত বিবেকের নির্দেশ পালন করা উচিত, না, সমাজের প্রতি, দেশের প্রতি আমাদের যে কর্তব্য রহিয়াছে তাহারই অনুসরণ করা উচিত,—একটা আদর্শ নীতির অনুসরণ করা উচিত, না, কার্যক্ষেত্রে যাহা উপযোগী এমন ব্যবহারিক নীতিরই অনুসরণ করা উচিত,—আত্মার শক্তির ("Soul force") উপর নির্ভর করিয়া থাকা উচিত, না, জীবন এখনও সমগ্রভাবে আত্মায় পরিণত হয় নাই এবং ধর্মের জ্ঞান, জ্ঞানের জ্ঞান যুদ্ধে অস্ত্রধারণ

করা কখনও কখনও অবশ্যজ্ঞাবী হইয়া পড়ে, এই কঠোর সত্যকে স্বীকার করা উচিত? যাহার যেরূপ হৃদয়, মন, বুদ্ধি, স্বভাব তিনি তদনুসারে এই প্রশ্নের মীমাংসা করিয়া থাকেন; ইহাতে আমাদের ব্যক্তিগত স্বভাব এবং নৈতিক ও মানসিক উন্নতির অবস্থানুসারে উপযোগী একটা মীমাংসা আমরা করিতে পারি; কিন্তু, এক্ষেপে চরম মীমাংসা হইতে পারে না। কারণ, এই মীমাংসা আমাদের সাধারণ মন বুদ্ধি হইতে আইসে,—এই মন আমাদের জীবনের নানাদিকের টান ও ঝাঁকের বশ,—আমাদের মনের এই সকল ঝাঁক, আমাদের বিচার বুদ্ধি, আমাদের নৈতিক স্বভাব, আমাদের কর্মের প্রেরণা, আমাদের সংস্কার, আমাদের হৃদয়বৃত্তি, আমাদের মধ্যে নানা অজ্ঞাত প্রেরণা—এই সকলের মধ্যে যাহা হউক এক রকম সামঞ্জস্য করিয়া আমাদের মন একটা মীমাংসায় পৌঁছায়; গীতা বুঝিয়াছে যে, এইভাবে কোন চরম মীমাংসা হইতে পারে না, কেবল একটা সাময়িক কাজ চলা মীমাংসা হইতে পারে মাত্র; অর্জুনকে প্রথমে তৎকালপ্রচলিত শ্রেষ্ঠ আদর্শ অনুসারে এইরূপ একটা কাজ চলা মীমাংসা দেওয়া হইয়াছে। অর্জুনের তখন সেরূপ মীমাংসা গ্রহণ করিবার ধাত্ নহে, বাস্তবিক, অর্জুন ঐ মীমাংসাতেই সন্তুষ্ট হউক তাঁহার দিব্যগুরুরও সে ইচ্ছা ছিল না; যাহা হউক অর্জুন যখন সেরূপ মীমাংসায় সন্তুষ্ট হইলেন না তখন গুরু অন্ত এক সম্পূর্ণ বিভিন্ন* দিক হইতে, এক সম্পূর্ণ বিভিন্ন মীমাংসা দিতে অগ্রসর হইলেন।

গীতার মীমাংসা হইতেছে যে, আমাদের প্রাকৃত জীবন এবং সাধারণ মনের উপরে উঠিতে হইবে, আমাদের বিচার বুদ্ধি ও সাধারণ নীতি-জ্ঞানের সংশয়সমূহের উপরে অত্ৰ এক চৈতন্যের মধ্যে উঠিতে হইবে সেখানে সত্তার ধর্ম আলাদা এবং সেইজন্ত আমাদের কর্মের ভিত্তি ও মূল নীতিও আলাদা; সেখানে ব্যক্তিগত বাসনা, ব্যক্তিগত হৃদয়াবেগের দ্বারা আমাদের কর্ম আর নিয়ন্ত্রিত হয় না; সেখানে দ্বন্দ্ব সকলের অবসান হয়; সেখানে কর্ম আর আমাদের নিজের থাকে না, অতএব সেখানে ব্যক্তিগত পুণ্য বা ব্যক্তিগত পাপ বোধের উপরে উঠা যায়; সেখানে বিশ্বব্যাপী বিরাট পুরুষ ভগবান আমাদের ভিতর দিয়া জগতে তাঁহার উদ্দেশ্য সম্পাদন করেন; সেখানে আমরাও এক অভিনব ও দিব্য জন্ম লাভ করি, সেই ভাগবত সত্তার সত্ত্বাতে পরিণত হই, সেই শক্তির শক্তিতে পরিণত হই, সেই আনন্দের আনন্দেতে পরিণত হই; তখন আমরা আমাদের নীচের প্রকৃতিকে ছাড়াইয়া উঠি বলিয়া, তখন আমাদের নিজেদের জন্ত করিবার কোন কাজ থাকে না, নিজেদের জন্ত অনুসরণ করিবার কোন ব্যক্তিগত বাসনা বা লক্ষ্য থাকে না, কিন্তু তখন যদি আমরা আদৌ কর্ম করি * তাহা হইলে কেবল ভগবানের কাজই করি, তখন আমাদের বাহ্য প্রকৃতি আর এই সকল দিব্যকর্মের নিয়ামক বা প্ররোচক থাকে না, কেবল উর্দ্ধের শক্তির হস্তে

---

* কেবল এই একটি মাত্র সমস্তার সমাধান করা বাকী থাকে।

যজ্ঞমাত্র হইয়া কার্য্য করে আমাদের কর্ম্মের যিনি ঈশ্বর, তাঁহারই ইচ্ছা হয় আমাদের সকল কর্ম্মের প্রবর্তক। এই মীমাংসাকেই প্রকৃত মীমাংসা বলা হইয়াছে, কারণ ইহা আমাদের জীবনের প্রকৃত সত্যের অনুবায়ী এবং আমাদের প্রকৃত স্বরূপ অনুসারে জীবন যাপনই যে চরম মীমাংসা, আমাদের জীবনের সমস্ত সমস্তার একমাত্র পূর্ণ সমাপান সে বিষয়ে কোন সন্দেহই নাই। আমাদের মন ও প্রাণ লইয়া আমাদের ঘেরূপ তাহা আমাদের প্রাকৃত জীবনে সত্য, কিন্তু তাহা অজ্ঞানের, অবিচার সত্য এবং ইহার সহিত সংশ্লিষ্ট যাহা কিছু আছে সে সবই এই রকমের সত্য, কিন্তু আমাদের প্রকৃত স্বরূপে যখন আমরা ফিরিয়া যাই, তখন আর এ সবার কোন সার্থকতা বা মূল্য থাকে না। কিন্তু, ইহাই যে প্রকৃত কথা সে সম্বন্ধে আমরা কেমন করিয়া নিঃসন্দেহ হইব? আমরা নিঃসন্দেহ হইতে পারিব না, যতক্ষণ আমরা আমাদের সাধারণ মানসিক উপলব্ধি লইয়াই সন্তুষ্ট থাকিব; কারণ আমাদের সাধারণ মনের অনুভূতি উপলব্ধি সম্পূর্ণভাবে নীচের প্রকৃতির, অজ্ঞানে পূর্ণ। এই উচ্চতর সত্যকে জানিতে হইলে জীবনের মধ্যেই তাহাকে ধরিতে হইবে অর্থাৎ যোগের দ্বারা মানসিক উপলব্ধি হইতে উপরে উঠিয়া আধ্যাত্মিক উপলব্ধিতে প্রবেশলাভ করিতে হইবে,—ইহা ছাড়া আর অল্প কোন উপায় নাই। কারণ, আমরা যতক্ষণ মনের উপরে উঠিয়া আত্মার সহিত একাত্ম না হইতে পারিতেছি, আমাদের বর্তমান খণ্ডপ্রকৃতি হইতে মুক্ত হইয়া যতক্ষণ আমাদের সত্য ও

দিব্য সত্ত্বার মধ্যে সম্পূর্ণরূপে বাস না করিতে পারিতেছি, ততক্ষণ জীবনে একান্তভাবে আধ্যাত্মিক অল্পভূতি লইয়া চলার নামই যোগ।

এইরূপে 'নীচের প্রাকৃত জীবন হইতে উপরে উঠা এবং এইরূপে আমাদের সমগ্র সত্তা ও চৈতন্তের রূপান্তর সাধন এবং ইহার ফলে আমাদের কর্মের (বাহ্যিক কোনরূপ পরিবর্তন না হইলেও) ভাব ও প্রেরণার সম্পূর্ণ পরিবর্তন—ইহাই গীতার কর্মযোগের সার তত্ত্ব। তোমার সত্ত্বার পরিবর্তন সাধন কর, আত্মার মধ্যে পুনর্জন্ম লাভ কর এবং এইরূপ নবজন্ম লাভ করিয়া তোমার অন্তরাত্মার নির্দেশ অনুসারে কর্ম কর—ইহাকেই কর্মযোগের মর্ম্মকথা বলা যাইতে পারে। অথবা, আরও গভীর আধ্যাত্মিক ব্যঞ্জনার সহিত বলা যাইতে পারে,—তোমাকে এখানে যে কর্ম করিতে হয় সেই কর্মকে তোমার আধ্যাত্মিক পুনর্জন্ম লাভের সহায় কর (অর্থাৎ এমন ভাবে তোমার কর্ম কর যেন সেই কর্মের সাহায্যে তুমি ভিতরে দিব্য জন্মলাভ করিতে পার) এবং দিব্যভাব প্রাপ্ত হইবার পরও লোকসংগ্রহের নিমিত্ত ভগবানের যন্ত্র স্বরূপ দিব্যকর্ম সকল সম্পাদন কর।

অতএব এখানে দুইটি জিনিষ বেশ ভাল করিয়া বুঝিতে হইবে, প্রথমতঃ, আমাদের সত্ত্বার ও প্রকৃতির রূপান্তর সাধনের উপায় কি, উপরে উঠিবার, দিব্য জন্মলাভ করিবার উপায় কি, পথ কি তাহা বুঝিতে হইবে, দ্বিতীয়তঃ কর্মের

প্রকার কিরূপ হইবে, তাহা বুঝিতে হইবে [বস্তুতঃ ভিতরে কি ভাব লইয়া কর্ম করিতে হইবে তাহাই বুঝিতে হইবে, কারণ কর্ম ব্যাহতঃ কি রকম হইবে সে বিষয়ে কোনরূপ পরিবর্তনের প্রয়োজন নাই, তবে কর্মের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য সম্পূর্ণভাবে বিভিন্ন হইবে]। কিন্তু, কার্যাতঃ এই দুইটি জিনিষই এক, কারণ একটিকে ভাল করিয়া বুঝিলে অপরটিকেও বুঝা যায়। আমাদের কর্মের পশ্চাতে ভাব কিরূপ হইবে তাহা আমাদের সত্তার স্বরূপ ও ভিতরের প্রতিষ্ঠার উপর নির্ভর করে, কিন্তু আবার এই স্বরূপও আমাদের কর্মের ভাব ও গতির দ্বারা পরিবর্তিত হয় ; আমাদের কর্মের ভাবগতি খুব বেশী পরিবর্তিত হইলে, তাহাতে আমাদের সত্তা রূপান্তরিত হয় এবং ইহার ভিত্তিও পরিবর্তিত হয় ; চেতনশক্তির যে কেন্দ্র হইতে আমরা কর্ম করি তাহা সরিয়া যায়। এইরূপ হওয়া কখনই সম্ভব হইত না, যদি জীবন ও কর্ম একেবারে মিথ্যা মায়ী হইত, যদি জীবন ও কর্মের সহিত আত্মার কোন সম্পর্ক না থাকিত ; কিন্তু, আমাদের মধ্যে আত্মা জীবন ও কর্মের দ্বারাই বর্দ্ধিত ও বিকশিত হয় ; তবে বাহিরের কর্মেরই দ্বারা ততটা নহে, যতটা কর্মের পিছনে আছে যে ভাব ও শক্তি তাহার দ্বারাই আমাদের আত্মার সহিত পরমাত্মার সন্ধন নির্ণীত হয়। বৃহত্তর আত্মোপলব্ধির সাধনায় কার্যাতঃ কর্মযোগের ইহাই সার্থকতা।

গোড়াতে ভিত্তি স্বরূপে আমরা ইহাই পাইতেছি যে মানুষের বর্তমান আভ্যন্তরীণ জীবনই তাহার সব নহে, তাহার জীবনের

সম্ভাবনা ইহা অপেক্ষা অনেক বড়, এমন কি এই অবস্থা তাহার প্রকৃত বর্তমান জীবনেরও সম্বন্ধানি নহে; মানুষের এই বর্তমান জীবন প্রায় সম্পূর্ণভাবেই তাহার দেহ ও প্রাণের উপরে প্রতিষ্ঠিত, কেবল মানসিক শক্তির সীমাবদ্ধ খেলায় একটু উপরে উঠিয়াছে। মানুষের ভিতরে লুকায়িত এক আত্মা রহিয়াছে, মানুষের বর্তমান প্রকৃতি সেই ভিতরের আত্মার বাহ্যরূপ, অথবা উহার আংশিক লীলা বিকাশ। গীতা বরাবর মানুষের প্রকৃতিকে আত্মার লীলাবিকাশরূপে সত্য বলিয়াই ধরিয়াছে বলিয়া মনে হয়, চরমপন্থী বৈদান্তিকদের দ্বায় মিথ্যা মায়ী মাত্র বলে নাই; এইরূপ বেদান্ত মত গ্রহণ করিলে সকল প্রকার কর্মের মূলে কুঠারাঘাত করা হয়। এই বিষয়ে গীতা নিজের দার্শনিক মত ব্যক্ত করিতে সাংখ্যদর্শনকৃত প্রকৃতি পুরুষের বিভেদ অবলম্বন করিয়াছে* পুরুষ জ্ঞাতা, ভক্তা, অনুমত্তা, আর প্রকৃতি কর্ম করে, যন্ত্রের, আধারের, কর্মের, নানা বৈচিত্র্য সৃষ্টি করে। গীতা কেবল সাংখ্যের মুক্ত ও অক্ষর পুরুষকে লইয়া বেদান্তের ভাষায় তাহাকে বলিয়াছে অদ্বিতীয়, অক্ষর, সর্বব্যাপী আত্মা বা ব্রহ্ম এবং প্রকৃতিতে বদ্ধ অপর আত্মার সহিত এই অক্ষর ব্রহ্মের প্রভেদ করিয়াছে,—এই “প্রকৃতিস্থ” আত্মাই আমাদের ক্ষর ও লীলারত আত্মা, ইহাই সর্বভূতের বহুরূপী আত্মা, ইহাই সকল বৈচিত্র্যের এবং বিভিন্ন

---

* গীতার দার্শনিক মতের এই অংশ অল্প ভাবেও ব্যক্ত করা চলিত।

নাম রূপের ভিত্তি। কিন্তু, তাহা হইলে প্রকৃতির কৰ্মের স্বরূপ কি ?

মূলতঃ তিনটি গুণের পরস্পরের সহিত খেলাই প্রকৃতির কৰ্মের ধারা। তাহার পর, আধার কি ? প্রকৃতির ক্রমবিকাশে যে সকল যন্ত্রের উদ্ভব হইয়াছে তাহাদের সম্মেলনই আধার ; প্রকৃতির কার্যের দ্রষ্টা আত্মাতে এই সকল যন্ত্র যে ভাবে প্রতিফলিত হয়, এখানে ক্রমপর্যায়ানুসারে তাহাদের উল্লেখ করা যাইতে পারে, বুদ্ধি ও অহঙ্কার, মন, ইন্দ্রিয়গণ, এবং জড়শক্তি। মূল উপাদান পঞ্চ মহাভূত। এই সমস্তই জড়, প্রকৃতির দৃঢ়তম যন্ত্র ; আধুনিক মতানুসারে বলিতে পারা যায় যে, ইহারা সবই জড়শক্তির অন্তর্গত, “প্রকৃতিস্থ” আত্মা এই সকল যন্ত্রের ক্রমবিকাশের দ্বারা যেমন ক্রমশঃ নিজেকে জানিতে পারে, এই সকল যন্ত্রও তেমনই জড়শক্তির মধ্যে ক্রমশঃ বিকশিত হইয়া উঠে, তবে ইহাদের অভিব্যক্তির ক্রম পূর্বে উল্লিখিত ক্রমের বিপরীত, যথা,—প্রথমে মহাভূত (Matter), তাহার পর ইন্দ্রিয়ানুভূতি (Sensation), তাহার পর মন, পরে বুদ্ধি, শেষে আধ্যাত্মিক চৈতন্য। বুদ্ধি প্রথমে প্রকৃতির খেলা লইয়া ব্যস্ত থাকে ; তাহার পর প্রকৃতির এই খেলার যথার্থ স্বরূপ বোঝা বুদ্ধির পক্ষে সম্ভব হইতে পারে, বুদ্ধি বুঝিতে পারে যে এই সব কেবল তিনগুণের খেলা এবং এই খেলায় আত্মা বাঁধা পড়িয়াছে, আত্মা যে এই খেলা হইতে স্বতন্ত্র বস্তু বুদ্ধি সে ভেদ বুঝিতে পারে ; তখন আত্মা নিজেকে এই বন্ধন হইতে মুক্ত করিয়া তাহার সনাতন মুক্তি ও অক্ষর

সত্তায় ফিরিয়া যাইবার সুযোগ পায়। বেদান্তের ভাষায় ইহা তখন পরমাত্মাকে দেখে, সত্য বস্তুকে দেখে; আত্মা আর তখন নিজেকে প্রকৃতির যন্ত্র ও প্রকৃতির কর্মের সহিত এক বলিয়া দেখে না; ইহা তখন নিজের প্রকৃত সত্তার সহিত নিজেকে অভিন্ন দেখে এবং নিজের অক্ষর, আধ্যাত্মিক, স্বপ্রতিষ্ঠ অবস্থা ফিরিয়া পায়। তখনই সেই আধ্যাত্মিক আত্ম-প্রতিষ্ঠা হইতে আত্মা মুক্ত ভাবে, নিজের সত্তার প্রভু ভাবে, ঈশ্বর ভাবে, নিজের বিকাশের লীলাকে ধারণ করিতে পারে, ইহাই গীতার মত।

মনোবিজ্ঞানের যে সকল তথ্যের উপর এই সব দার্শনিক * ভেদবিচার প্রতিষ্ঠিত, কেবল সেই সকল ব্যাপারের দিকে লক্ষ্য করিলে বলিতে পারা যায় যে, আমরা দুই প্রকারে জীবন যাপন করিতে পারি—(১) নিজের সক্রিয় প্রকৃতির লীলায় মগ্ন আত্মার জীবন,—এই জীবনে আত্মা তাহার শারীরিক ও মানসিক যন্ত্রসমূহের সহিত নিজেকে অভিন্ন বলিয়া মনে করে, এই সকল যন্ত্রের দ্বারা সীমাবদ্ধ হয়, নিজের নাম রূপের মধ্যে বদ্ধ হয়, প্রকৃতির অধীন হয়, আর (২) উপরের আত্মার জীবন, এই জীবনে আত্মা এই সকল জিনিষের উপরে, বিরাট, নামরূপের অতীত, সর্বব্যাপী, মুক্ত, অসীম,—ইহা অনন্ত সমতার সহিত,

---

* জড়ভাগ ও মনোভাগের ব্যাপার-সমূহের মূলতত্ত্ব এবং যদি কোন এক পরম সত্য বস্তু থাকে, তাহার সহিত ইহাদের সম্বন্ধ, বিচার বুদ্ধির সহায়ে বিবৃত করাই দর্শন-শাস্ত্র বা Philosophy।

ইহার প্রাকৃত জীবনও কর্মকে ধরিয়া থাকে কিন্তু, নিজে মুক্ত ও অসীম হওয়ায় ইহাদের দ্বারা বদ্ধ হয় না। আমাদের বর্তমান প্রাকৃত সত্তার মধ্যেই আমরা বাস করিতে পারি। অথবা আমাদের উচ্চতর ও আধ্যাত্মিক সত্তার মধ্যে বাস করিতে পারি। গোড়ায় এই বড় প্রভেদটির উপর গীতার কর্মযোগ প্রতিষ্ঠিত।

তাহা হইলে সমগ্র সমস্ত। হইতেছে এই যে, কেমন করিয়া আত্মাকে আমাদের বর্তমান প্রাকৃত সত্তার গণ্ডী হইতে মুক্ত করা যায়। আমাদের প্রাকৃত জীবনে যে ব্যাপারটি আর সকলকে ঢাকিয়া রাখিয়াছে তাহা হইতেছে, বাহ্যস্পর্শের বশতা, জড়প্রকৃতির বাহ্যরূপের বশতা। বাহ্য-স্পর্শসকল ইন্দ্রিয়ের ভিতর দিয়া আমাদের প্রাণে উপস্থিত হয় এবং প্রাণও তৎক্ষণাৎ ইন্দ্রিয়ের ভিতর দিয়া ঐ সকল বাহ্যবস্তুকে ধরিবার জন্ত, উপভোগ করিবার জন্ত ধাবিত হয়, বাসনা করে, আসক্ত হয়, ফল চায়। মন এই ইন্দ্রিয়ের ক্রিয়াকে সর্বতোভাবে অনুসরণ করে, মনের ভিতরের সকল অনুভূতি, প্রতিধাত, আবেগ এবং সমস্ত অভ্যস্ত চিন্তা, ভাব, প্রত্যক্ষের ক্রিয়া, ইন্দ্রিয়গণেরই অনুবর্তী। বুদ্ধিও মনের টানে পড়িয়া এই ইন্দ্রিয়গত জীবনে নিজেকে ভাসাইয়া দেয়,—এইরূপ জীবনে অন্তরাত্মা বাহ্যরূপের অধীন হইয়া পড়ে এবং মুহূর্তের জন্তও ইহার উপরে উঠিতে পারে না, বাহ্যজগৎ আমাদের অন্তরে যে সকল ঘাত প্রতিঘাতের সৃষ্টি করে তাহাদের গণ্ডী ছাড়াইয়া যাইতে পারে না। পান্নে না অহঙ্কারের জন্ত,—প্রকৃতি আমাদের মন, ইচ্ছা, ইন্দ্রিয়,

দেহের উপর যে ক্রিয়া করিতেছে তাহার সমষ্টি হইতে বুদ্ধি অহঙ্কারের দ্বারা অপরের দেহ মনাদির উপর প্রকৃতির ক্রিয়াকে প্রভেদ করে ; এবং আমরা জীবন বলিতে বুঝি প্রকৃতি আমাদের অহংকে কিরূপ আঘাত করিতেছে এবং আমাদের অহং কিরূপ প্রকৃতির স্পর্শের প্রতিঘাত করিতেছে। আমরা আর কিছু জানি না, আমরা যে জ্ঞান কিছু তাহা মনে হয় না ; আত্মাকেই মনে হয় যেন কেবল মন, ইচ্ছা, এবং চিন্তা ও স্নায়ুর ঘাত প্রতিঘাতের একটা স্তূপ। আমাদের “অহং”কে আমরা বিস্তৃত করিতে পারি, নিজেদিগকে পরিবার, সম্প্রদায়, জাতি, দেশ, এমন কি সমগ্র মানবজাতিরই সহিত এক করিয়া দেখিতে পারি। কিন্তু, তথাপি এই সব ছদ্মবেশের অন্তরালে আমাদের “আমিই” থাকে সকল কার্যের মূল, কেবল এই সকল বাহ্য বস্তুর সহিত সম্বন্ধ বিস্তৃত হওয়ায় আমাদের অহঙ্কারের আরও অধিক তৃপ্তি হয় মাত্র।

তখনও আমাদের ভিতরে প্রাকৃত সম্ভার ইচ্ছাই কার্য করে, বাহ্য জগতের স্পর্শ ধরিয়াই “আমি”র—বিভিন্ন রূপের তৃপ্তি করিতে চায়—এবং এই ইচ্ছা সকল সময়েই বাসনার ইচ্ছা, কাম, ক্রোধের ইচ্ছা, কৰ্ম্ম ও কৰ্ম্মফলে আসক্তির ইচ্ছা, ইহা আমাদের ভিতরে প্রকৃতিরই ইচ্ছা। আমরা বলি বটে, যে ইহা আমাদের নিজের ইচ্ছা কিন্তু আমাদের “নিজত্ব” আমাদের “অহং” প্রকৃতিরই সৃষ্টি, ইহা আমাদের মুক্ত আত্মা নহে, আমাদের স্বাধীন সত্তা নহে, ইহাতেই পারে না। এই

সমস্তই প্রকৃতির গুণের খেলা। ইহা তমোগুণের খেলা হইতে পারে, তখন আমাদের স্বভাব হয় জড়ের ত্রায়,। আমরা গতানুগতিক হইয়া পড়ি, সংসারের বাঁধাধরা চালের বাহিরে যাইতে চাই না, আরও স্বাধীন ও মুক্তভাবে কার্য্য করিবার কোন বিপুল প্রয়াস করিতে সক্ষম হই না। অথবা ইহা রজোগুণের খেলা হইতে পারে, তখন আমাদের স্বভাব হয় চঞ্চল, অস্থির, কৰ্ম্মপ্রবণ, আমরা প্রাকৃতিক ঘটনা-শ্রোতের উপর ঝাঁপাইয়া পড়ি এবং প্রকৃতিকে বশ করিয়া নিজের প্রয়োজন সিদ্ধ, নিজের বাসনাতৃপ্ত করিতে চেষ্টা করি, কিন্তু দেখিতে পাই না যে ইহা আমাদের জয় বা প্রভুত্ব বলিয়া মনে হইলেও বাস্তবিক পক্ষে ইহা দাসত্ব-ভিন্ন আর কিছুই নহে, কারণ আমাদের যে বাসনা ও প্রয়োজন, সে সব প্রকৃতিরই বাসনা ও প্রয়োজন এবং যতক্ষণ আমরা উহাদের বশ ততক্ষণ আমাদের কোনরূপ স্বাধীনতা থাকিতে পারে না। অথবা ইহা সত্ত্বগুণের খেলা হইতে পারে, তখন আমাদের স্বভাব হয় জ্ঞানময় এবং আমরা বিচার-বুদ্ধির অনুসরণ করিয়া জীবন যাপন করিতে চাই অথবা সত্য, শুভ বা সুন্দরের কোন আদর্শ বাছিয়া লইয়া তাহারই অনুসরণ করিতে চেষ্টা করি; কিন্তু, এখানেও বিচার-বুদ্ধি প্রকৃতির বাহ্যরূপের বশ এবং ঐ সকল আদর্শ আমাদের আমিত্বেরই পরিবর্তনশীল বিভিন্নরূপ মাত্র এবং ইহাতে শেষ পর্য্যন্ত আমরা কোন নিশ্চিত ধর্ম্ম বা স্থায়ী তৃপ্তিলাভ রিতে পারি না। তখনও আমরা একটা ঘূর্ণায়মান চক্রের

উপর ঘুরিতে থাকি, এবং আমাদের অহংয়ের ভিতর দিয়া এক শক্তি আমাদের ঘুরায়, সে শক্তি আমাদের ভিতরেও রহিয়াছে, আমাদের বাহিরেও রহিয়াছে কিন্তু আমরা নিজেরা সে শক্তি নহি কিম্বা সম্ভানে সে শক্তির সহিত যুক্ত নহি। তখনও কোন মুক্তি নাই, প্রকৃত ঐশ্বর্য নাই।

অথচ মুক্তি সম্ভব। ইহার জন্ত আমাদের প্রথমে আমাদের ইন্দ্রিয়ের উপর বাহ্যজগতের যে ক্রিয়া তাহা হইতে সরিয়া নিজেদের ভিতরে আসিতে হইবে; অর্থাৎ, আমাদের অন্তর-মুখী হইয়া চলিতে হইবে, ইন্দ্রিয়গণ যে স্বভাবতঃ বাহ্যবস্তুর দিকে দোড়াদোড়ি করে তাহাদিগকে আটকাইতে হইবে। ইন্দ্রিয়গণের উপর প্রভুত্ব, তাহার যে সব বস্তুর জন্ত লালায়িত সে সকল বস্তু না পাইলেও অবিচলিত থাকিবার সামর্থ্য,- ইহাই প্রকৃত আধ্যাত্মিক জীবনের জন্ত সর্বপ্রথমে প্রয়োজন; কেবল এইরূপেই আমরা অনুভব করিতে আরম্ভ করিব যে, আমাদের মধ্যে একটি আত্মা রহিয়াছে,—এ আত্মা বাহ্যস্পর্শে নিত্য পরিবর্তনশীল মন হইতে স্বতন্ত্র, ঐ আত্মা নিজের গভীরতর সত্য স্বপ্রতিষ্ঠ, অক্ষর, প্রশান্ত, আত্মজয়ী, বিরাট, মহান্, অচলপ্রতিষ্ঠ, সে আত্মা আমাদের বাহ্যপ্রকৃতির অশান্ত ছুটা-ছুটিতে এতটুকু বিচলিত হয় না। কিন্তু, যতক্ষণ আমরা বাসনার বশ ততক্ষণ এই ভিতরের আত্মাকে অনুভব করা যায় না। কারণ, আমাদের সমগ্র বাহ্যজীবনের মূলতত্ত্ব এই বাসনা ইন্দ্রিয়ের ভোগেই তৃপ্তি পায়, কামক্রোধাদি চিত্তবিক্ষোভ লইয়াই

বাসনার সমস্ত খেলা। অতএব, এই বাসনাকে বর্জন করিতেই হইবে; আমাদের প্রাকৃত সত্তার এই ঝোঁক বিনষ্ট হইলে, ইহারই ফলস্বরূপ চিত্তবিকার সমূহও শাস্ত হইয়া পড়িবে; কারণ, এই সকল চিত্তবিকার যে বাহ্য সুখ দুঃখের দ্বারা পুষ্ট হয়, সে সকল আমাদের অন্তর হইতে চলিয়া যাইবে, বাসনা দূর হইলে আর লাভ-লোকসানের, জয় পরাজয়ের, ইন্দ্রিয়-ভোগাদির সুখ দুঃখ আমাদের অন্তরে স্থান পাইবে না। তখন আমরা পাইব এক প্রশান্ত সমতা। আবার, যেহেতু তখনও আমাদের সংসারে বাস করিতে হইবে, কর্ম করিতে হইবে এবং যেহেতু আমাদের কর্ম করিবার স্বভাবই এই যে কর্ম করিতে হইলেই ফলের আকাঙ্ক্ষা করিতে হয়, সেই হেতু আমাদের এই স্বভাবের পরিবর্তন করিতেই হইবে এবং কর্মের ফলে অনাসক্ত হইয়া কর্ম করিতে হইবে, নতুবা বাসনা এবং বাসনার সমস্ত পরিণাম ফল থাকিয়াই যাইবে। কিন্তু, আমাদের মধ্যে কর্মীর এই স্বভাব, ফলের আকাঙ্ক্ষায় কর্ম করিবার স্বভাব কেমন করিয়া পরিবর্তন করা যায়? ইহার উপায় হইতেছে এই যে, আমাদের “আমি” হইতে আমাদের কর্মকে আলাদা করিতে হইবে। বুদ্ধির ভিতর দিয়া বুলিতে হইবে যে এসব প্রকৃতির তিন গুণের খেলা, এবং এই খেলা হইতে আত্মাকে আলাদা করিতে হইবে এবং আত্মাকে আলাদা করিবার নিমিত্ত আত্মাকে প্রথমে করিতে হইবে প্রকৃতির সকল কর্মের দ্রষ্টা এবং সকল কর্মকে ছাড়িয়া দিতে হইবে সেই

শক্তির হস্তে যে শক্তি প্রকৃতপক্ষে উহাদের পশ্চাতে রহিয়াছে,— প্রকৃতির ভিতরের সেই শক্তি আমাদের অপেক্ষা বড়, তাহা আমাদের নিজস্ব শক্তি নহে, তাহা বিশ্বের অধীশ্বর। কিন্তু মন এই সব করিতে দিবে না; মনের স্বভাবই হইতেছে ইঞ্জিয়গণের পশ্চাতে ধাবমান হওয়া এবং বুদ্ধি ও ইচ্ছাশক্তিকে নিজের সঙ্গে টানিয়া লওয়া। অতএব, এই মনকে কেমন করিয়া শাস্ত করা যায় তাহা আমাদের শিখিতেই হইবে। আমাদের এমনি পরিপূর্ণ শাস্তি ও নিশ্চকতা লাভ করিতে হইবে, যাহাতে আমরা আমাদের ভিতরের প্রশান্ত, অচলপ্রতিষ্ঠ, আনন্দময় আত্মাকে জানিতে পারিব,—সে আত্মা বাহ্যবস্তুর স্পর্শে চির, অক্ষত ও অবিচলিত, তাহা নিজেতেই পূর্ণ, নিজেতেই নিত্যতৃপ্ত।

এই আত্মাই আমাদের সনাতন সত্তা। আমাদের ব্যক্তিগত নামরূপের মধ্যে ইহা সীমাবদ্ধ নহে। ইহা সর্বভূতের মধ্যে এক, সর্বব্যাপী, সর্ববস্তুর প্রতি সমান, নিজের অনন্ত সত্তার দ্বারা ইহা সমগ্র বিশ্বলীলাকে ধরিয়া রাখিয়াছে, কিন্তু ইহা কোন গুণীর মধ্যে আবদ্ধ নহে, প্রকৃতির পরিকর্তৃমণীল লীলা ও নামরূপের খেলার দ্বারা উহা কিছুমাত্র বিকৃত হয় না। আমাদের ভিতরে আত্মা যখন প্রকাশিত হইয়া পড়ে, আমরা যখন ইহার শাস্তি ও নিশ্চকতা অনুভব করি, তখন আমরা ঐ আত্মাতেই পরিণত হইতে পারি; আমাদের সত্তাকে তখন নীচের প্রকৃতির বন্ধন হইতে তুলিয়া এই আত্মায়

পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করিতে পারি। আমরা ইহা করিতে পারি, আমরা যে সকল জিনিষ লাভ করিয়াছি, শান্তি, সমতা, নিস্তরুর মিরহকারিতা—এই সকলের শক্তির দ্বারা। কারণ, যতই আমরা এই সব জিনিষে বাড়িয়া উঠি, ইহাদিগকে পূর্ণ করিয়া তুলি, আমাদের সমস্ত প্রকৃতিকে ইহাদের অধীন করিয়া দিই, ততই আমরা এই শান্ত, সম, বিক্ষোভহীন, নামরূপহীন, সর্ব-ব্যাপী আত্মায় পরিণত হই। আমাদের ইন্দ্রিয়গণ ঐ নিখর নিস্তরুরতার মধ্যে পতিত হয় এবং আমাদের উপর বাহ্যজগতের স্পর্শ সকলকে পরম শান্তভাবে গ্রহণ করে; আমাদের মন ঐ নিস্তরুরতার মধ্যে শান্ত হইয়া যায় এবং সর্বদর্শী সাক্ষী হয়; আমাদের অহং, “আমি” এই নামরূপের অতীত সত্তায় লয় হইয়া যায়। আমরা নিজেরা যে আত্মা হই সেই আত্মার মধ্যেই আমরা সর্ব বস্তুকে দেখি; এবং সর্ববস্তুতেই এই আত্মাকে দেখি; আমরা আধ্যাত্মিক সত্তায় সর্বভূতের সহিত এক হই। এই অহংকারশূন্য শান্তিতে ও সকল ব্যক্তিবোধের উপরে প্রতিষ্ঠিত থাকিয়া কৰ্ম করিলে, সে কৰ্ম আর আমাদের থাকে না, তাহা আর আমাদের বন্ধন করে না, প্রতিক্রিয়ার দ্বারা আমাদের বিচলিত করেন। প্রকৃতি ও প্রকৃতির গুণ সকল তাহার কৰ্মের জাল বুনিতে থাকে, কিন্তু আমাদের দুঃখ-লেশশূন্য স্বপ্রতিষ্ঠ শান্তির হানি করিতে পারে না। সমস্তই সেই এক, সম, সর্বগত ব্রহ্মে সমর্পিত হয়।

কিন্তু এখানে দুইটি সমস্যা দেখা যাইতেছে। প্রথমতঃ, শাস্ত ও অক্ষর আত্মা এবং প্রকৃতির কৰ্ম্ম এতদুভয়ের মধ্যে বিরোধ রহিয়াছে বলিয়া মনে হয়। তাহা হইলে আমরা একবার অক্ষর সত্তায় প্রবেশ করিলে তাহার পর আদৌ কেমন করিয়া কৰ্ম্ম থাকিতে পারে, কিম্বা কেমন করিয়া কৰ্ম্ম চলিতে পারে? অক্ষর অবস্থায় কৰ্ম্মের সে প্রেরণা কোথায়, বাহার দ্বারা আমাদের প্রকৃতির কৰ্ম্ম সম্ভব হইবে? যদি আমরা সীংখ্যের সহিত বলি যে এই প্রেরণা প্রকৃতিতে আছে, আত্মাতে নাই, তথাপি প্রকৃতির ভিতর একটা ত প্রবৃত্তি থাকা চাই এবং প্রকৃতির ভিতর এমন শক্তি থাকা চাই যেন আত্মাকে অহুরাগ অহঙ্কার ও আসক্তির দ্বারা প্রকৃতির কার্য্যের মধ্যে টানিতে পারে? এই সকল জিনিষ যখন আর আত্মার চৈতন্যে প্রতিফলিত হয় না, তখন আর প্রকৃতির শক্তি থাকে না এবং সেই সঙ্গে কৰ্ম্মের প্রেরণা চলিয়া যায়। কিন্তু গীতা এই মত স্বীকার করে না; বাস্তবিক এই মান গ্রহণ করিলে বহুপুরুষের অস্তিত্ব স্বীকার করিতে হয়, শুধু এক বিধব্যাপী পুরুষ মানিলে চলে না, নতুবা বিভিন্ন আত্মার বিভিন্ন প্রকারের জীবন কেন হয় বুঝা যায় না, এবং যখন অল্প লক্ষ লক্ষ আত্মা বদ্ধ থাকে তখন একটি আত্মা কেমন করিয়া মুক্তিলাভ করিতে পারে তাহা বুঝা যায় না। প্রকৃতি একটা স্বতন্ত্র বস্তু নহে ভগবানের যে শক্তি বিশ্বস্থাপিতে বাহির হইয়াছে তাহাই প্রকৃতি। কিন্তু ভগবান যদি শুধু এই অক্ষর আত্মা হন, এবং তাঁহা হইতে যে

সত্তা প্রকৃতির খেলায় বাহির হইয়াছে তাহাই যদি জীব হয়, তাহা হইলে যে মুহূর্ত্তে জীব ফিরিয়া আসিবে এবং আত্মায় প্রতিষ্ঠিত হইবে, তখনই সমস্ত বন্ধ হইয়া যাইবে, কেবল থাকিবে পরম ঐক্য এবং পরম নিমন্ত্রিতা। দ্বিতীয়তঃ, যদিও কোন অচিন্ত্য উপায়ে তখনও কর্ম চলিতে থাকে, তথাপি যেহেতু আত্মা সকল জিনিষের প্রতিই সমান, সেহেতু কর্ম হইল কি না হইল তাহাতে কিছুই আসিয়া যাইবে না, আর যদিও কর্ম করা হয়, তাহা হইলে কর্ম কোন প্রকারের হইল, তাহাতে কিছু আসিয়া যাইবে না। তাহা হইলে সৰ্ব্বাপেক্ষা ভীষণ ও ধ্বংসসঙ্কুল কর্ম করিতে পুনঃ পুনঃ আদেশ কেন, এই রথ কেন, এই যুদ্ধ কেন, এই যোদ্ধা কেন, এই দিব্য সারথি কেন ?

গীতা এই বলিয়া জবাব দিয়াছে যে, ভগবান অক্ষর আত্মা অপেক্ষাও বড়, আরও অধিক ব্যাপক, তিনি একাধারে এই অক্ষর ব্রহ্ম বটেন আবার প্রকৃতির কার্যের অধীশ্বরও বটেন। কিন্তু, অক্ষরের যে অনন্ত শান্তি, যে অবিকল্প সাম্য, যে কর্মবন্ধন ও নামরূপের অতীত স্বরূপ—ভগবান ভিতরে সেই অক্ষরের ভাব লইয়াই প্রকৃতির কার্য পরিচালনা করেন। ভিতরে এই অক্ষর—প্রতিষ্ঠা হইতেই তিনি কর্ম পরিচালনা করেন এবং আমরা যতই এই অক্ষর স্বরূপে বাড়িয়া উঠি, ততই আমরা পরমেশ্বরের স্বাধর্ম্য লাভ করি এবং দিব্য কর্মের প্রতিষ্ঠা লাভ করি। এই অক্ষর-প্রতিষ্ঠা

হইতে ভগবান প্রকৃতিতে ইচ্ছা ও শক্তিরূপে বহির্গত হন, সর্বভূতে নিজেকে প্রকাশিত করেন, পৃথিবীতে মনুষ্যরূপে জন্ম গ্রহণ করেন, সকল মনুষ্যের হৃদয়ে অবস্থান করেন, অবতার রূপে, মানুষে দিব্য জন্মরূপে নিজেকে প্রকটিত করেন। মানুষ যতই তাঁহার স্বাধর্ম্য লাভ করে, ততই সে দিব্য জন্ম লাভ করে। আমাদের কন্মের এই অধীশ্বরের উদ্দেশ্যে যজ্ঞরূপে, যজ্ঞার্থে, কন্ম করিতে হইবে এবং আত্মস্বরূপে বর্দ্ধিত হইয়া তাঁহার সহিত আমাদের একত্ব উপলব্ধি করিতে হইবে এবং দেখিতে হইবে যে আমাদের ব্যক্তিত্ব প্রকৃতিতে ভগবানের আংশিক প্রকাশ। সত্ত্বার তাঁহার সহিত এক হইয়া আমরা বিশ্বের সর্বভূতের সহিত এক হইয়া উঠিব এবং দিব্য কন্ম করিব, আমাদের নিজের কাজ বলিয়া নহে, লোক রক্ষা ও লোক সংগ্রহের নিমিত্ত আমাদের ভিতর দিয়া ভগবানের কাজ বলিয়া।

এইটি করাই মূলে প্রয়োজন, এবং একবার এইটি করিতে পারিলে, অর্জুনের সম্মুখে যে সকল সংশয় উপস্থিত, সে সমস্ত দূর হইয়া যাইবে। সমস্যাটি তখন আর আমাদের ব্যক্তিগত কর্তব্যাকর্তব্যের সমস্যা থাকে না, কারণ যাহা লইয়া আমাদের ব্যক্তিত্ব তাহা তখন অনিত্য ও নীচের জিনিষ হইয়া পড়ে, তখন কেবল সমস্যা থাকে আমাদের ভিতর দিয়া ভগবদ্ভিচ্ছা জগতে যে কাজ করিতেছে সেই সমস্যা। ইহা বুঝিতে হইলে আমাদের জানিতে হইবে যে ভগবান নিজে কি এবং প্রকৃতিতেই কি, প্রকৃতির কার্য কি এবং সে কার্যের লক্ষ্য কি, এবং

“প্রকৃতিস্থ” আত্মার সহিত এই পরমাত্মার যে সম্বন্ধ জ্ঞানযুক্ত ভক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত, সেই নিবিড় সম্বন্ধেরও স্বরূপ কি? এই সকল প্রশ্নের মীমাংসাই গীতার বাকী অংশের আলোচ্য বিষয়।

সম্পূর্ণ

শুদ্ধি পত্র

পৃষ্ঠা	ছত্র	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
৪	২২	হইব	ইহা
১৪	২২	বৌদবাদ	বেদবাদ
২৩	১৫	of	or
২৫	২	বাক	বাকী
৩৯	১	বৃত্তিগুলির	পরার্থপর বৃত্তিগুলির
৪০	২	রহিয়াছে তাহা	রহিয়াছে এবং অপরের মধ্যে যে আত্মা রহিয়াছে তাহা
৫০	১৭	হওয়া	হইয়া
৬৮	৭	জন্ম চক্রান্তর	জন্মান্তর চক্র
৭১	৫	মূর্খের জন্ম পরবর্তী	মূর্খের জন্ম পূর্ববর্তী
১৩২	৯	সজ্ঞান	সজ্ঞানে
১৩৩	৫	সফল	সকল
১৩৪	৫	কর্ম করিবার প্রকৃত কোশলই যোগ	যোগই কর্ম করিবার প্রকৃত কোশল
১৩৬	১৬	আত্মার	আমার
১৪০	১৫	নবজাতির	নরজাতির
১৪২	১	দ্বিগ্নহীন	দান্বিগ্নহীনা
১৫৫	১৩	অসুরেরা	অসুরের
২২১	১৮	করেন	করে না
২৭২	৭	ষেক্রপ	যে রূপ

আমাদের প্রকাশিত কএকখানি বই

বারীশ্বের আত্মকাহিনী—১১

মুক্তির দিশা—১১

কাজি নজরুল ইসলামের

অগ্নিবীণা—১।

দোলন চাঁপা—১।

চিন্তনামা—১১

ঝিঙেফুল—১।

ছায়ানট—১।

রক্তের বেদন—১।

সর্বস্বারা—১।

হৃদিনের যাত্রী—১।

জবান বন্দী—১।

সাম্যবাদী—১।

বাথার দান—১।

বাঁধন হারা—১।

সিন্ধু হিলোল—(যন্ত্রস্থ)

পূবের হাওয়া—১।

সুরেশ চক্রবর্তীর, সাকী—১১ রাজনীতিক চিত্তরঞ্জন(যন্ত্রস্থ)—১।

নলিনীগুপ্তের, স্বরাজগঠনের ধারা—১।

শচীন সেনগুপ্তের, “চিঠি”—১। পল্লীসংগঠন (যন্ত্রস্থ)—১।

প্রাণপ্রতিষ্ঠা—১।

স্বামী সত্যানন্দের

মুক্তি সাধনা—১।

সত্যেন মজুমদারের

শ্রৈরিকী—১।

ছেলেদের বিবেকানন্দ—১।

সৌরেন মুখোপাধ্যায়ের

মুক্ত পাখী—১১

প্রভাবতী দেবীর

মুক্তির আহ্বান—১।

শ্রীশ মজুমদারের

অন্ধ দেবতা—১।

শিবরাম চক্রবর্তীর

ছেলেবয়সে—১।

শ্রীঅনিলবরণ রায়ের

শ্রীঅরবিন্দের গীতা ১ম—১।

জাতীয় শিক্ষা—১।

অদেশী ও স্বরাজ—১।

ডি, এম, লাইব্রেরী, ৬১ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

শ্রীযুক্ত অনিলবরণ রায় প্রণীত

“দুইখানি যুগোপযোগী পুস্তক”

প্রত্যেক দেশহিতৈষী, ভাবুক ও কর্ম্মীর পক্ষে একান্ত প্রয়োজন।

১। রাজনীতিক চিন্তরঞ্জন—গ্রন্থকার কর্ম্মক্ষেত্রে দেশবন্ধু চিন্তরঞ্জনের দক্ষিণহস্ত স্বরূপে কর্ম্ম করিয়া, তাঁহার অপূর্ণ রাজনীতির যে পরিচয় পাইয়াছেন তাহাই সুশ্লীলিত ভাষায় বর্ণিত হইয়াছে।—চিন্তরঞ্জন যুগান্তরের নেতা, তাঁহার রাজনীতিক জীবনকে অবলম্বন করিয়া বর্ত্তমান সমস্তাসমূহের সূক্ষ্ম ও গভীর আলোচনা করা হইয়াছে এবং স্বাধীনতালাভের প্রকৃত পথ দেখাইয়া দেওয়া হইয়াছে। সুন্দর ছাপা ও বাঁধাই, মূল্য ১।০ পাঁচসিকা।

২। পল্লী-সংগঠন—আমাদের দেশে জাতীয় আন্দোলন যে অগ্রসর হইতেছে না তাহার প্রধান কারণ দেশবাসীর প্রাণশক্তির একান্ত অভাব। কি কি কারণে এই প্রাণশক্তি নষ্ট হইয়াছে, কেমন করিয়া দেশের মধ্যে নূতন জীবন, নূতন শক্তির সঞ্চার হইতে পারে সে সম্বন্ধে গভীর গবেষণামূলক আলোচনা আছে এবং পল্লীসংগঠন কার্য্যপদ্ধতি সূক্ষ্ম দৃষ্টি সহাবে বিশদভাবে আলোচিত হইয়াছে। ভারতীয় জাতিগঠনের মূল সূত্রগুলি এই পুস্তকের মধ্যে দেখিতে পাইবেন। সুন্দর ছাপা ও বাঁধাই। মূল্য ১।০ পাঁচসিকা।

